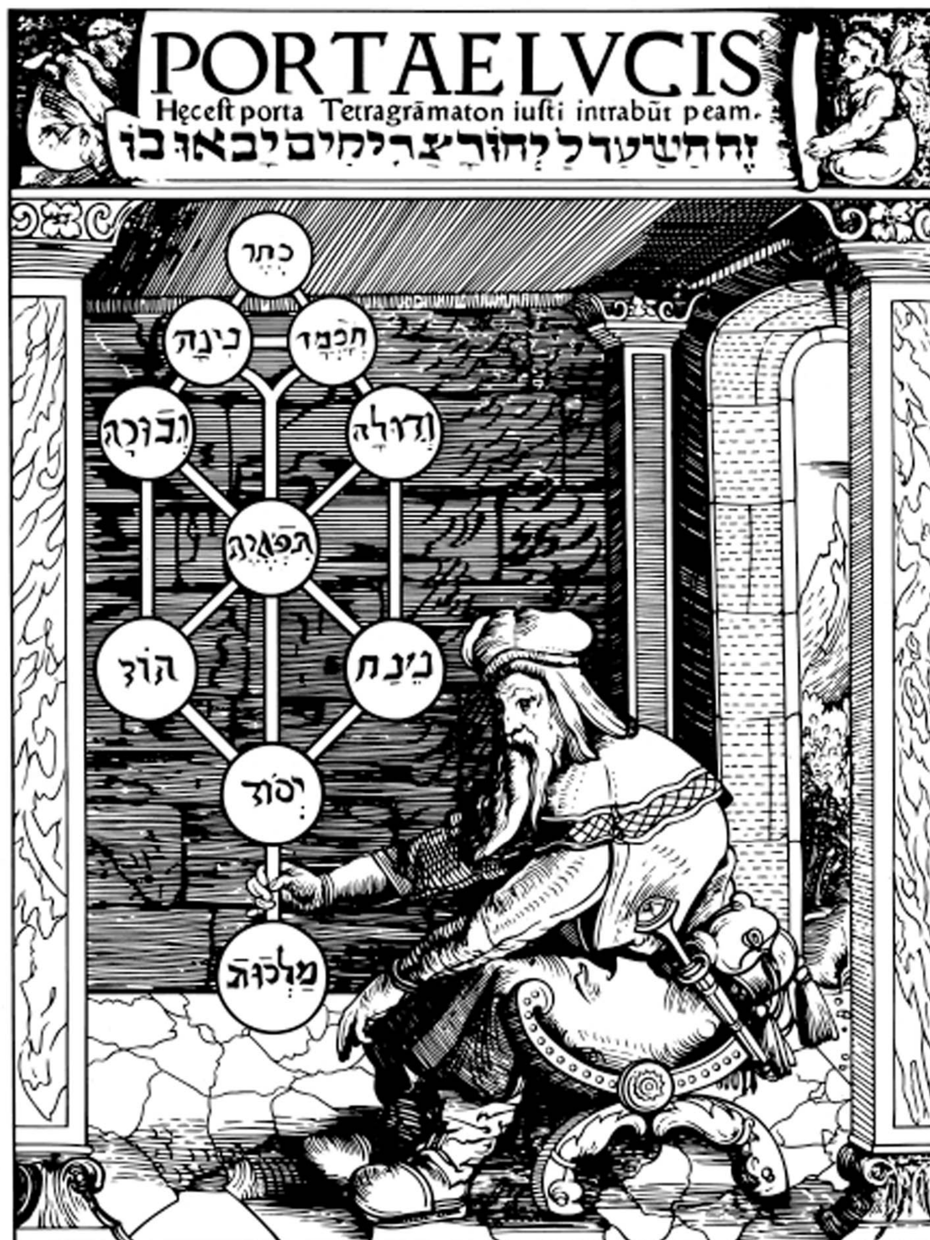
קבל

Jean DUBUIS

COURS DE QABAL

LIVRE I

PortaeLucis

PREAMBULE

Ce **Cours de « Qabal »**, rédigé par Jean Dubuis, a initialement été diffusé dans le cadre d'une association fondée par lui, « **Les Philosophes de la Nature** ».

Cette association avait pour but de « désocculter » les « Sciences Traditionnelles », et diffusait auprès de ses membres un cours d'Alchimie (Spagirie, Minéral), un cours de Qabal et un Cours d'Esotérisme Général. Chacun de ces cours comportait à la fois des explications théoriques et des méthodes permettant de les mettre en pratique. Sur chacun d'eux figurait le texte rappelant les Paroles de SIDDHARTA GAUTAMA (Bouddha) :

Ne crois rien parce qu'on t'aura montré
le témoignage écrit de quelque Sage ancien.
Ne crois rien sur l'autorité
des Maîtres ou des Prêtres.
Mais ce qui s'accordera avec ton expérience
et après une étude approfondie
satisfera ta raison et tendra vers ton bien,
cela tu pourras l'accepter comme vrai
et y conformer ta vie.

L'association a été dissoute en janvier 2000, mais Jean DUBUIS a souhaité que ce cours de Qabal puisse être mis à la disposition de tous ceux qui désirent étudier et travailler dans le domaine difficile de l'ésotérisme. Il a dans ce but renoncé à ses droits d'auteur, et a chargé l'Association ***Portae Lucis*** de le ré-éditer et de le diffuser par tous les moyens à sa convenance.

La présente édition a été obtenue par reconnaissance de caractères à partir d'un exemplaire de l'édition originale diffusée par les Philosophes de la Nature.

L'ensemble a été entièrement revu et corrigé et toutes les planches ont été refaites par Josette Jourdain-Dubuis et Jean-Marc Font avec l'accord de Jean Dubuis.
Il ne s'agit donc pas d'un fac-simile, mais d'une nouvelle édition, qui respecte la structure initiale voulue en 5 parties par Jean Dubuis et qui est présentée sous forme de 5 livres :

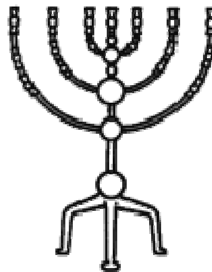
- LIVRE I : Les Bases de la Qabal
- LIVRE II : Les 10 Sephiroth
- LIVRE III : Les Rituels
- LIVRE IV : Les Sentiers
- LIVRE V : Pratique magico-qabalistique occidentale

Malesherbes, Solstice d'hiver 2009

LIVRE I
Les Bases de la Qabal

Ce premier Livre pose les bases de la Qabal. Il comporte les chapitres suivants :

LISTE DES PLANCHES

Chapitre 1

PRINCIPES DE BASE

Ce premier chapitre traitera uniquement des principes de base du cours et de son organisation matérielle.

La méthode et l'esprit sont identiques à ceux du cours d'Alchimie (auquel nous nous référerons quelquefois) où l'on ne trouve pas de formules toutes faites qui conduiraient à la fabrication de la Pierre ; mais où l'on trouve les éléments et les méthodes de travail pour faire comprendre les connaissances nécessaires à qui veut devenir un Alchimiste, sachant que si au fond de soi-même on ne veut pas vraiment le devenir, aucun procédé ne conduira à la Pierre.

Si en Qabal on entend souvent parler de formules magiques et qabalistiques, qui pourraient passer pour des formules toutes faites, ces formules ne sont d'aucune utilité pour qui n'est pas un Qabaliste. Aussi, pour que l'étudiant désireux de le devenir puisse travailler, des connaissances et des méthodes d'application lui sont transmises dans ce cours.

Une définition

Qu'est-ce que la Qabal et quel est le but ou le résultat de son étude ?

La Qabal est une approche globale, une étude intégrale de tout ce qui existe sur les plans physique et métaphysique ; une étude du processus de la création, une étude des liens entre le créé et la Source de la Création, une étude des mécanismes de la Nature, des divers mondes et des divers espaces-temps.

Il convient d'insister dès maintenant sur un principe important : la Porte des divers mondes et des divers temps ne se trouve ni au Tibet ni en Inde, ni ailleurs. L'entrée de ces empires intérieurs est située en chacun de nous : il n'existe pour chacun qu'un seul Maître, celui que l'on rencontre au fond de soi-même. Les guides ne sont que des rencontres provisoires.

Présentation du cours

Ce cours comprendra plusieurs parties dont l'étendue et la diversité obligeront souvent à des arrêts à l'intérieur d'un même chapitre afin de fournir à l'étudiant débutant les données de base indispensables à sa compréhension. Cette discipline étant pour beaucoup, nouvelle, on n'a pas craint de revenir plusieurs fois sur une explication. Plutôt que d'étudier d'une façon rébarbative des pans entiers de la Qabal, cette méthode de va-et-vient a paru plus vivante et plus apte à soutenir l'étudiant. Dans le même esprit, un certain nombre de préparations et de précautions seront indiquées bien avant les exercices s'y rapportant afin que le futur opérateur soit en possession de tous les accessoires nécessaires au moment d'opérer et afin qu'il se trouve dans un état d'esprit adéquat.

A l'intérieur du cours, différentes orthographes apparaîtront parfois, ainsi les lettres : Beth (ou Bet), Guimel (ou Gimel), Tsadé (ou Tzadde)… ; les noms : Chokmah (ou Hochma), Adonaï (ou Adonai), Yahvé (ou Yahve) etc, tels qu'on les relève dans les différents textes sur la Qabal. Dans ces exemples, il ne s'agit en aucun cas de noms ayant un sens différent, c'est seulement un soutien à la prononciation. Par contre, un même mot peut avoir deux orthographes tout à fait différentes et bien qu'ayant un sens commun avoir deux orientations de sens différentes. Cela tient au fait que chaque lettre hébraïque est porteuse d'une valeur numérique et de qualités qui lui sont propres. C'est pourquoi, selon les auteurs, on rencontre les deux orthographes suivantes pour le sujet qui nous intéresse : « Qabal » et « Kabbale ». Pour ce cours, c'est la première qui a été volontairement retenue, en particulier pour la lettre Qoph dont la signification implique une

connaissance de la totalité de l'univers, alors que la lettre Kaph de la seconde orthographe sous-entend une orientation sur la vie physique par la magie noire ou blanche, c'est-à-dire un aspect occulte et non une connaissance intérieure totale.

Afin de donner une certaine culture qabalistique, on abordera l'étude des différents aspects de la Qabal, en particulier celui dit des « Quatre Qabals ». Puis, on étudiera la conception qabalistique générale du monde, en en montrant les aspects selon diverses écoles - sans prendre partie pour aucune - que ce soit celle d'Éliphas Levi, de la Golden Dawn ou d'autres ; suivant en ceci le principe de Platon qui a dit : « *ce qui est juste est ce qui convient à chacun, de même que ce qui est vrai est ce qui est cohérent pour chacun* ».

Chaque personne sur cette terre doit avoir sa vérité personnelle qui correspond à son évolution propre et qui est le reflet en elle de la Création, colorée par sa propre intériorité.

Le but est ici de donner à l'étudiant les moyens de progresser dans la connaissance intérieure et extérieure des choses. Dès l'instant où elles sont cohérentes et satisfaisantes, un point de Vérité a été atteint.

En s'efforçant de faire sentir la différence entre deux grandes études qabalistiques, l'une que l'on pourrait qualifier d'arithmétique, l'autre de phonétique, on verra que le Nombre et le Verbe se complètent et que les deux sont nécessaires.

Une partie pratique, indispensable, permettra d'illustrer et de concrétiser les enseignements abstraits. Ici, comme en tout autre domaine, chacun doit acquérir la maîtrise de l'aspect matériel. Sans la maîtrise de notre monde, comment pouvoir et même oser accéder aux mondes spirituels supérieurs et plus encore les maîtriser ?

Quelques rituels qabalistiques seront donc décrits et devraient devenir peu à peu des modèles, des prototypes. Au fur et à mesure de leur compréhension, chacun deviendra progressivement capable de créer ses propres rituels qui seront alors exactement adaptés à son Être Intérieur.

Le chemin que nous allons suivre sera sensiblement le suivant avec là aussi d'inévitables allers-retours :

- L'alphabet hébreu
- La conception qabalistique de la Nature
- Les divers types de Qabal
- Le Sepher Yetzirah
- L'Arbre des Sephiroth
- La descente des énergies
- La remontée de la Conscience
- L'éthique de l'étudiant
- La structure occulte de l'homme
- Les Portes et les Sentiers des divers Mondes
- L'étude et l'application de divers rituels
- Le travail magico-qabalistique

Les chapitres qui constituent ce cours sont d'inégales longueurs ; certains ne pouvant être scindés compte tenu du déroulement des explications techniques, d'autres, par contre assez courts offriront sans doute une pause à l'étudiant.

Chacun de ces chapitres se termine par la formule « ***Ora et Labora*** », c'est-à-dire : « prie et travaille » ou mieux : « médite et travaille ». C'est pourquoi il est nécessaire de disposer d'un endroit propre au travail intérieur, c'est-à-dire un oratoire.

L’oratoire

Il faut signaler d’abord un principe qui se révélera fondamental dans la suite du travail de chacun : « Si l’on travaille sérieusement avec les moyens dont on dispose, ce qui manque, parmi le nécessaire et même le superflu, sera accordé ». Il faut bien se dire que le travail sur la Qabal, comme celui sur l’Alchimie, concerne le monde spirituel et que ce travail lève toute gêne qui pourrait s’avérer être un obstacle sérieux sur le chemin.

Comme indiqué il est vivement recommandé de posséder un oratoire.

Ce peut être une pièce ou un petit cabinet, un placard ou même pour commencer une simple boîte de carton ou de bois.

Si l’on dispose d’une pièce comme oratoire, on peut commencer à installer un autel (planche n° 1) qui sera fait de bois (le contreplaqué est très pratique). Les dimensions restent au choix de chacun mais il faut s’efforcer d’obtenir la forme d’un double cube. On peut par exemple adopter les dimensions suivantes : hauteur 70 cm, largeur 35 cm et profondeur 35 cm. Une des faces sera une porte, en principe sur la face opposée à celle où l’on se trouve.

Si l’on doit se contenter de la boîte, ses dimensions seront d’environ 30 à 40 cm de long, 20 à 30 cm de large et 10 cm de haut. Mais dans ce cas aucune mesure n’est critique.

Il est conseillé de disposer d’un miroir au-dessus de l’autel de façon à y voir son buste lorsqu’on est assis. Il est bon de coller en bas du miroir, en son milieu, un tout petit morceau d’or provenant d’un vieux bijou ou d’une feuille d’or vendue comme accessoire de reliure. S’agissant de la boîte, les mêmes conditions sont requises.

L’autel (comme la boîte) est placé à l’Est. On y placera debout au coin droit une colonne blanche, à gauche une colonne noire. Ce peut être des quilles que l’on aura peintes. Au centre de l’autel, on disposera d’une petite veilleuse électrique ou d’une bougie allumée.

Tout le petit matériel dont on va avoir besoin doit être enfermé dans l’autel. On y mettra deux cahiers, quelques feuilles de papier à dessin, des feutres de couleur, un compas, une règle, un crayon et une gomme, enfin une feuille de caractères hébreux majuscules utilisables par transfert. Par la suite on y ajoutera des feuilles de papier coloré brillant ou des peintures acryliques.

L’un des cahiers servira à prendre des notes parce que l’écriture « fixe » la connaissance ; aussi, est-il est bon que chacun « fixe » à sa manière ce qui est contenu dans ces pages. L’autre cahier servira à noter les expériences. Il faut inscrire la date, l’heure et tous les détails s’y rapportant. Le matériel de dessin servira à dessiner l’Arbre de Vie et les symboles car il est important que chacun dessine lui-même ses propres symboles.

Il faut ajouter un jeu de Tarot de Marseille (de préférence celui des Éditions Grimaud car c’est celui qui respecte le mieux la Tradition). Ce jeu de Tarot n’est pas destiné à un usage de divination. Il ne doit pas servir à des opérations de ce genre. Son utilité apparaîtra de façon beaucoup plus claire lors de l’étude de la remontée de la conscience.

Dès le début, il est important de posséder une épée symbolique. Pour des raisons pratiques, un simple coupe-papier à lame un peu longue est préférable à une grande épée. Une longueur de 20 cm est très satisfaisante. De même que le matériel de rituel construit de ses propres mains a infiniment plus de valeur que celui qui est acheté tout fait, de même une épée découpée à la cisaille dans une feuille de métal a plus de valeur mystique qu’une lame de Tolède. En les fabriquant, il faut mentalement charger les choses, en attendant d’être capable de les consacrer.

Un brûle-parfum et de l’encens compléteront ce matériel. Toutefois, si l’encens risque de perturber le voisinage, on peut s’en dispenser. Son rôle est d’aider à la purification psychique de l’atmosphère et on peut remédier à son absence par des moyens que nous verrons.

La bougie (comme la veilleuse) symbolise la lumière perpétuelle. Elle doit donc être allumée avant de commencer le travail (étude, méditation, rituel) et on doit l’éteindre à la fin.

Seul l’opérateur entre dans l’oratoire et y travaille, ou seul il ouvre sa « boîte ». Il s’efforce d’être mentalement calme et d’avoir la pensée positive. Dès que le travail est terminé, l’oratoire est fermé à clé ; la « boîte », fermée et rangée. En conséquence, pour des raisons de charges psychiques, il faut protéger son oratoire.

Il est bon de commencer les préparatifs dès maintenant car une grande partie du matériel sera nécessaire au chapitre suivant consacré à l’exercice d’un rituel important. Toutefois, s’il n’est pas encore possible de s’installer conformément à ce qui précède, il ne faut pas se désespérer. Être de bonne volonté suffit pour commencer. Mais il faut s’efforcer d’avoir au moins l’épée.

Exercice :

Dès maintenant, on peut commencer à s’imprégner de la forme et des valeurs des diverses lettres hébraïques jointes (planches n° 2 et n° 3) dont une première étude est abordée au chapitre suivant.

Ora et Labora

Planches

- n° 1 : L’autel pour l’Oratoire
- n° 2 : L’alphabet hébreu
- n° 3 : Lettres hébraïques (planche à découper)

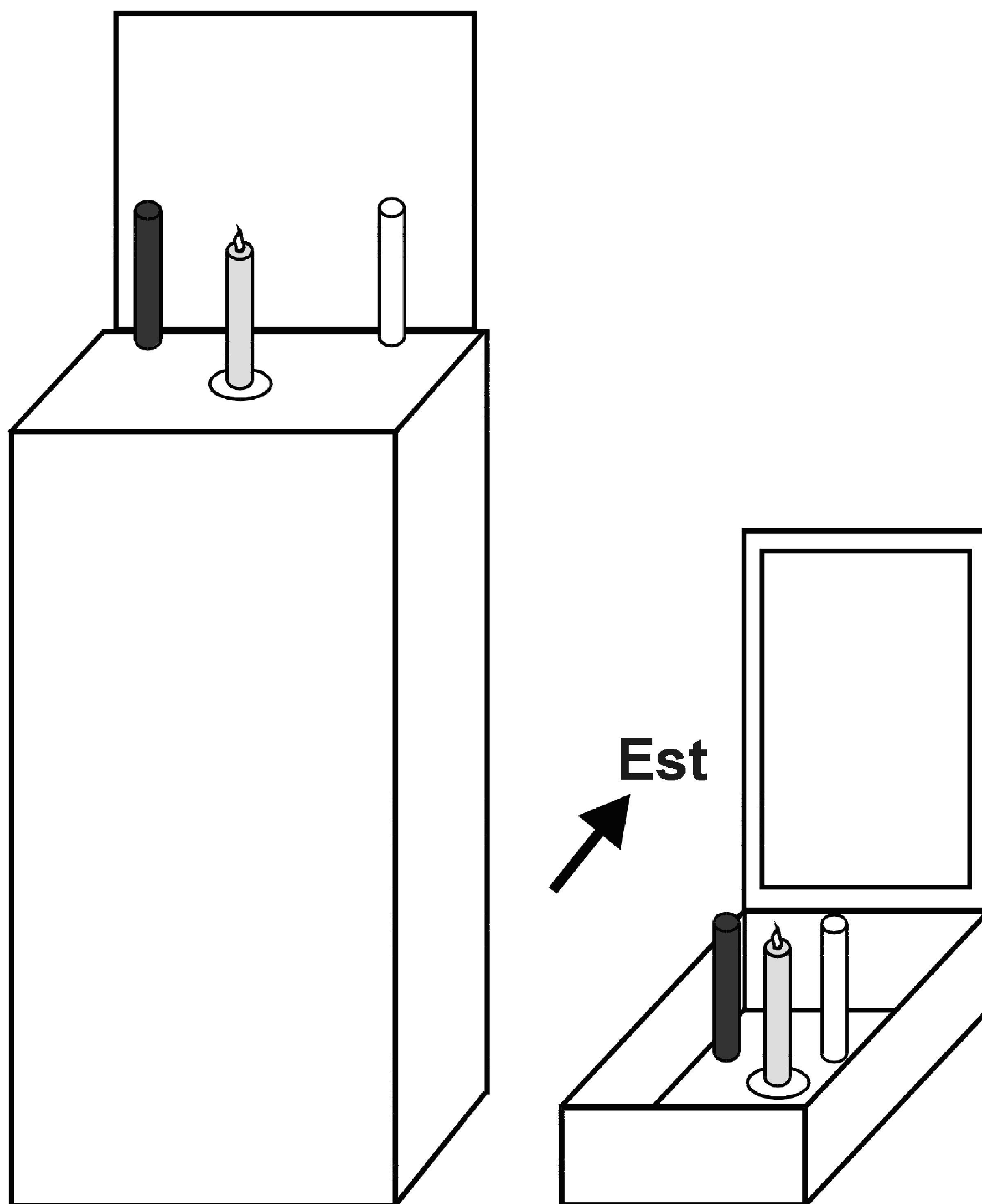

Planche 1
L'autel pour l'Oratoire

			Translitération approximative
Aleph	א	**1**	A
Bet	ב	**2**	B
Gimel	ג	**3**	G dur
Dalet	ד	**4**	D
He	ה	**5**	H
Vav Vau	ו	**6**	V U
Zayin	ז	**7**	Z
Chet	ח	**8**	Ch
Tet	ט	**9**	T
Yod	י	**10**	Y J
Kaph	ך כ	**20 500***	K
Lamed	ל	**30**	L
Mem	ם מ	**40 600***	M
Nun	ן נ	**50 700***	N
Samech	ס	**60**	S
Ayin	ע	**70**	O Ng
Pe	ף פ	**80 800***	P Ph
Tzaddé	ץ צ	**90 900***	Tz
Qof	ק	**100**	Q
Resh	ר	**200**	R
Shin	ש	**300**	S Sh
Tav Tau	ת	**400**	T Th

* en position finale

(ultérieurement, chacun doit trouver sa propre résonance en oratoire)

Planche 2

L'alphabet hébreu

אאאבבבגגדדההההוווזחחטייּיכך
אאאבבבגגדדההההוווזחחטיייכך
אאאבבבגגדדההההוווזחחטיייכך
אאאבבבגגדדההההוווזחחטיייכך
אאאבבבגגדדההההוווזחחטיייכך
אאאבבבגגדדההההוווזחחטיייכץ
אאאבבבגגדדההההוווזחחטיייכץ
אאאבבבגגדדההההוווזחחטיייכץ
אאאבבבגגדדההההוווזחחטיייכץ
לללמממםםננןססףפצקרררששתתתת
לללמממםםננןססףפצקרררששתתתת
לללמממםםננןססףפצקרררששתתתת
לללמממםםננןססףפצקרררששתתתת
לללמממםםננןססףפצקרררששתתתת
לללמממםםננןססףפצקרררששתתתת
לללמממםםננןססףפצקרררששתתתת
לללמממםםננןססעפצקרררששתתתת
לללמממםםננןףססעפצקרררששתתתת
לללמממםםננןףססעפצקרררששתתתת

Planche 3
Lettres hébraïques
(planche à découper)

Chapitre 2

RITUEL DU PETIT PENTAGRAMME

La Qabal est à considérer comme un puzzle, il faut bien examiner les morceaux qui passent, les « fixer » en son mental, pour savoir où les trouver et pouvoir les poser quand leur emplacement se présentera.

Il en est de la Qabal comme de toute autre discipline, il faut pour avancer bien connaître la théorie et la pratique. L'étude d'un rituel doit précéder tout travail qabalistique. Pour bien en saisir le sens et le déroulement, il faut lire, s'imprégner et relire encore le texte qui s'y rapporte. Ainsi, lorsqu'on aura suffisamment assimilé le rituel du Petit Pentagramme, que l'on sera sûr de le connaître sans défaillance, que l'on aura bien compris les notes qui l'accompagnent, alors, on pourra installer son oratoire et procéder comme suit.

Le rituel du Petit Pentagramme (bannissement)

Allumer la bougie et, éventuellement, l'encens.

Première phase : la Croix Qabalistique

Il faut :

- Se tourner face à l'Est et prendre l'épée dans la main droite
- Avec la pointe de l'épée :
  - toucher le milieu du front et prononcer : ATEH
    (prononcer : a tèh')
  - toucher la poitrine au niveau du cœur et prononcer : MALKUTH - le royaume
    (prononcer : mal kout')
  - toucher maintenant l'épaule droite et prononcer : VE GEBURAH - le pouvoir
    (prononcer : vé gué bou ra)
  - toucher ensuite l'épaule gauche et prononcer : VE GEDULAH - la gloire
    (prononcer : vé gué dou la)
- Placer l'épée entre ses deux mains serrées, dans la direction des doigts, la pointe dirigée vers le haut :
  - prononcer : LE OLAM *(lé olam')* - pour toujours -
  - puis prononcer : AMEN *(a mèn')*

Deuxième phase : le pentagramme de bannissement ou renvoi

Il faut :

- Reprendre l'épée dans la main droite
- Face à l'Est, tracer dans l'espace avec la pointe de l'épée le parcours correspondant à ce rituel indiqué sur la planche n° 4 (4-1-3-5-2-4)
- Face à l'Est, placer la pointe de l'épée au centre du pentagramme (tracé dans l'espace) et prononcer : YOD-HE-VAU-HE *(prononcer le VAU à demi entre Vav et Vov)*
- L'épée tendue devant soi en avant, pointe relevée, aller au Sud (c'est-à-dire tourner d'un quart de tour sur la droite par rapport à l'Est)
- Face au Sud, effectuer dans l'espace le pentagramme de bannissement

- Face au Sud, placer la pointe de l'épée au centre du pentagramme (tracé dans l'espace) et prononcer : A-DO-NA-Ï en détachant bien le A du Ï.
- Puis tourner toujours sur la droite vers l'Ouest
- Face à l'Ouest, effectuer dans l'espace le pentagramme de bannissement
- Face à l'Ouest, placer la pointe de l'épée au centre du pentagramme (tracé dans l'espace) et prononcer : E-HE-I-EH en articulant bien les différents sons
- Puis tourner sur sa droite vers le Nord
- Face au Nord, effectuer dans l'espace le pentagramme de bannissement
- Face au Nord, placer la pointe de l'épée au centre du pentagramme (tracé dans l'espace) et prononcer : AGLA. Il s'agit de l'abrégé de la formule ATEH GIBOR (*gui-bor*) LE-OLAM ADONAÏ, ce qui signifie « *Tu es puissant dans les siècles des siècles O Seigneur Dieu* ». A la place de AGLA on peut utiliser avec profit la formule développée.
- Continuer vers l'Est, étendre les bras de façon à former une croix, puis prononcer :
  - Devant moi : RAPHAËL
  - Derrière moi : GABRIEL
  - Dans ma main droite : MIKAËL
  - Dans ma main gauche : OURIEL
  - Autour de moi flamboie le Pentagramme
  - Sur les piliers rayonne l'étoile à six branches.

Troisième phase : la Croix Qabalistique

Terminer par la Croix Qabalistique du début (1ère phase depuis ATEH jusqu'à AMEN).

Jusqu'à nouvel avis, seul le bannissement doit être effectué. La fonction du rituel de bannissement est de chasser tous les éléments négatifs qui nous entourent. Il nettoie l'environnement psychique.

Par contre, le rituel d'invocation qui ouvre aux influences extérieures ne peut être utilisé sans un nettoyage psychique préalable car le risque encouru est d'être envahi par les impuretés psychiques qui nous entourent. Précisons que le tracé du Pentagramme d'ouverture est le même **mais en sens inverse et en partant de la pointe 1**. Son usage sera indiqué plus loin dans ce cours.

Le rituel du Petit Pentagramme est très puissant et nous fait peu à peu résonner avec l'Être Ultime au-delà de la Création.

Les noms ne doivent pas être prononcés mais vibrés. Chaque syllabe détachée doit durer deux ou trois secondes. On doit sentir tout le corps vibrer. Il faut que la répétition fréquente du rituel - environ une fois par semaine pour débuter - arrive à faire sentir l'énergie qui rayonne autour de nous. Quelques-unes des applications de ce rituel seront données plus loin.

Mode de pensée de la Qabal

Reprenons notre étude pour comprendre, dès maintenant, le mode de pensée de la Qabal.

Dans les anciens temps, lorsque la Qabal a pris sa forme écrite, le mode de pensée et d'écriture n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. De nos jours, la pensée est essentiellement analytique, et ses diverses disciplines sont séparées par des cloisons relativement étanches. Mais, il n'en a pas toujours été ainsi. Il y a fort longtemps, la pensée était globaliste, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas ou peu de cloisons entre les divers aspects de la Connaissance qui elle-même demeurait encore unitaire.

Il faut reconnaître que le mode de pensée ancien s'accordait bien avec un monde où l'humanité avait encore un certain contact avec l'invisible, avec le Monde Intérieur. Mais il lui fallut s'extraire de cet enracinement pour apprendre à maîtriser le monde matériel. La pensée analytique moderne, elle, a privilégié le physique, le matériel, et relégué la métaphysique. La solution correcte n'est sûrement pas le retour en arrière ni l'éloignement du monde matériel, mais ce peut être une fusion des deux systèmes qui alors se complètent mutuellement, conduisant à la maîtrise simultanée du physique et de la métaphysique.

Il nous importe maintenant d'étudier la réaction de ces modes de pensée justement sur l'expression de la pensée et en particulier de la pensée écrite.

Les hiéroglyphes hébreux

Si l'alphabet phonétique moderne est adapté à la pensée analytique, il ne convient absolument pas à la pensée globaliste ancienne qui exige un moyen tel que l'alphabet hiéroglyphique pour s'exprimer pleinement et correctement. Dans nos alphabets analytiques, les mots sont des symboles conventionnels et les lettres qui les composent sont sans rapport avec l'objet désigné ; par exemple, si les lettres : t, a, b, l, e, qui composent le mot « table » permettent de passer de l'expression orale à l'expression écrite, elles n'ont pas d'autre fonction.

Il en est tout autrement dans un système hiéroglyphique. Quand on parle de hiéroglyphes, on songe à l'alphabet de l'ancienne Égypte. Mais ce n'est pas le dessin des lettres qui caractérise ou non le caractère hiéroglyphique d'une écriture. C'est le mode de construction des mots avec l'alphabet qui donne à celui-ci son caractère hiéroglyphique. Dans ce système chaque lettre a en elle-même un sens, une valeur déterminée, et le sens du mot représente la somme des sens, des principes, des valeurs des lettres qui le composent.

Prenons un exemple : la terminaison hébraïque « El » qui s'écrit au moyen des lettres Aleph et Lamed. Aleph est le principe primordial, la première énergie de l'univers de caractère androgyne ; Lamed est l'espace, l'extension. Dans un mot, « El » en terminaison signifie qu'il désigne une chose ou un être qui participe à l'extension de l'énergie première dans la Création. Ainsi les noms Raphaël, Mikaël, désignent des Êtres chargés de l'extension d'un reflet particulier de cette énergie, la nature de ce reflet étant précisée dans un cas par Rapha (l'Esprit) et dans l'autre par Mika (la matière).

Prenons un autre exemple, soit YOD-HE-VAV-HE :

- Yod est le principe phallique universel
- He est l'être
- Vav la tentation, la volonté passive

He-Vav-He, EVE, est en conséquence la féminité universelle. Yod + EVE reconstitue l'homme androgyne d'avant la séparation des sexes : en fait, l'homme à l'image du Créateur, l'Adam Kadmon d'avant la Descente.

Avant de poursuivre, disons que si l'étude de l'alphabet hébreu est indispensable pour une étude de la Qabal, il n'est par contre pas nécessaire d'apprendre la langue hébraïque moderne ; et, même, ce n'est pas souhaitable. Le caractère analytique de l'hébreu moderne risque de voiler plus ou moins la compréhension hiéroglyphique de l'hébreu ancien.

Chaque lettre de l'alphabet a donc une valeur symbolique, une valeur numérique, plusieurs sens selon le niveau où l'on se situe, etc. Il faudrait donc en fait un livre pour chaque lettre.

Deux méthodes d'étude s'offrent à nous :

- étudier chaque lettre l'une après l'autre, le plus complètement possible
- étudier l'alphabet en bloc et approfondir simultanément, mais par degré, chacune des lettres.

C’est cette seconde méthode qui a été retenue ici.

Au chapitre précédent, il a été conseillé d’étudier la suite des lettres de l’alphabet hébreu données sur la planche n° 2. A gauche, on trouve leur prononciation, à droite, leur valeur numérique et l’équivalence latine conventionnelle. Rappelons que les sons qui commencent par G doivent être prononcés avec un G dur comme dans garçon.

Cinq lettres ont deux formes et deux valeurs numériques : à gauche, on trouve la lettre normale, et à droite la forme de la lettre lorsqu’elle est à la fin d’un mot.

Il n’y a que des consonnes dans l’alphabet hébreu. Cependant, pour plus de simplification, les modernes ont inventé un système pour indiquer la voyelle de prononciation. Ce système est donné au chapitre 4.

Important

En hébreu, dans un mot, les lettres s’écrivent de droite à gauche. Aussi, l’entraînement à l’écriture hébraïque en facilitera-t-il la lecture.

Exercice :

Se munir de la feuille des lettres hébraïques et du cahier d’études. Décalquer ou dessiner par ordre alphabétique, une lettre toutes les deux pages. Au fur et à mesure des éléments obtenus pour chaque lettre, les inscrire à la page concernée : nom, lettre latine correspondante, valeur numérique, etc.

Ne pas oublier que les lettres vont s’éclairer les unes les autres et que la pénétration de plus en plus profonde de leur sens se fera progressivement. C’est pourquoi il est essentiel de noter ces étapes pour chacune d’entre elles au fur et à mesure de leur révélation.

Toujours se rappeler ceci

Les sens donnés ne sont qu’indicatifs. Le vrai sens, pour chacun, est celui qui aura été trouvé peu à peu par lui-même.

L’ensemble doit aboutir à une grande cohérence et donner une lumière exceptionnelle sur la nature et le fonctionnement de l’univers.

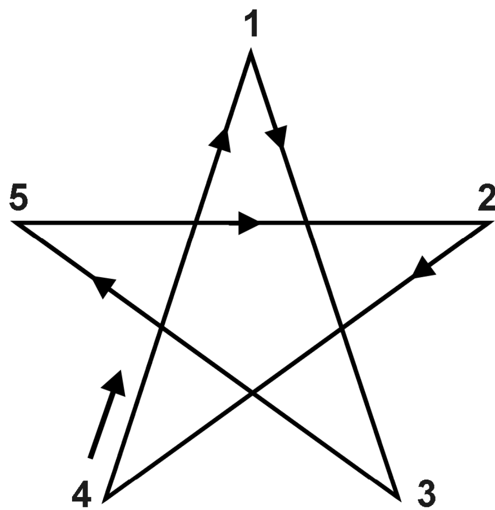
Dans cette étude des lettres hébraïques, un procédé « mnémographique » est indiqué sur la planche n° 5 ci-jointe qui groupe les lettres par ressemblance. Les équivalences admises avec les hiéroglyphes phonétiques égyptiens sont présentées sur la planche n° 6.

Cette approche de l’alphabet hébreu va nous conduire à la division des lettres hébraïques en trois classes et permettre un premier examen général de la Qabal.

Ora et Labora

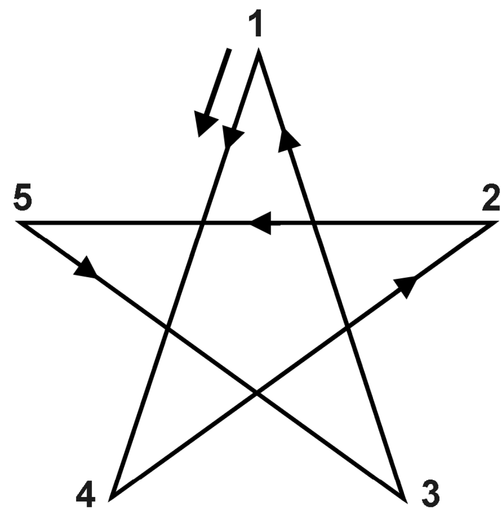
Planches

- n° 4 : Rituel du Petit Pentagramme
- n° 5 : Disposition mnémographique de l’alphabet hébreu
- n° 6 : Équivalence entre les lettres hébraïques et les hiéroglyphes phonétiques égyptiens

Rituel de fermeture
ou de bannissement

Parcours de l'épée
4 - 1 - 3 - 5 - 2 - 4

Rituel d'ouverture
ou d'invocation

Parcours de l'épée
1 - 4 - 2 - 5 - 3 - 1

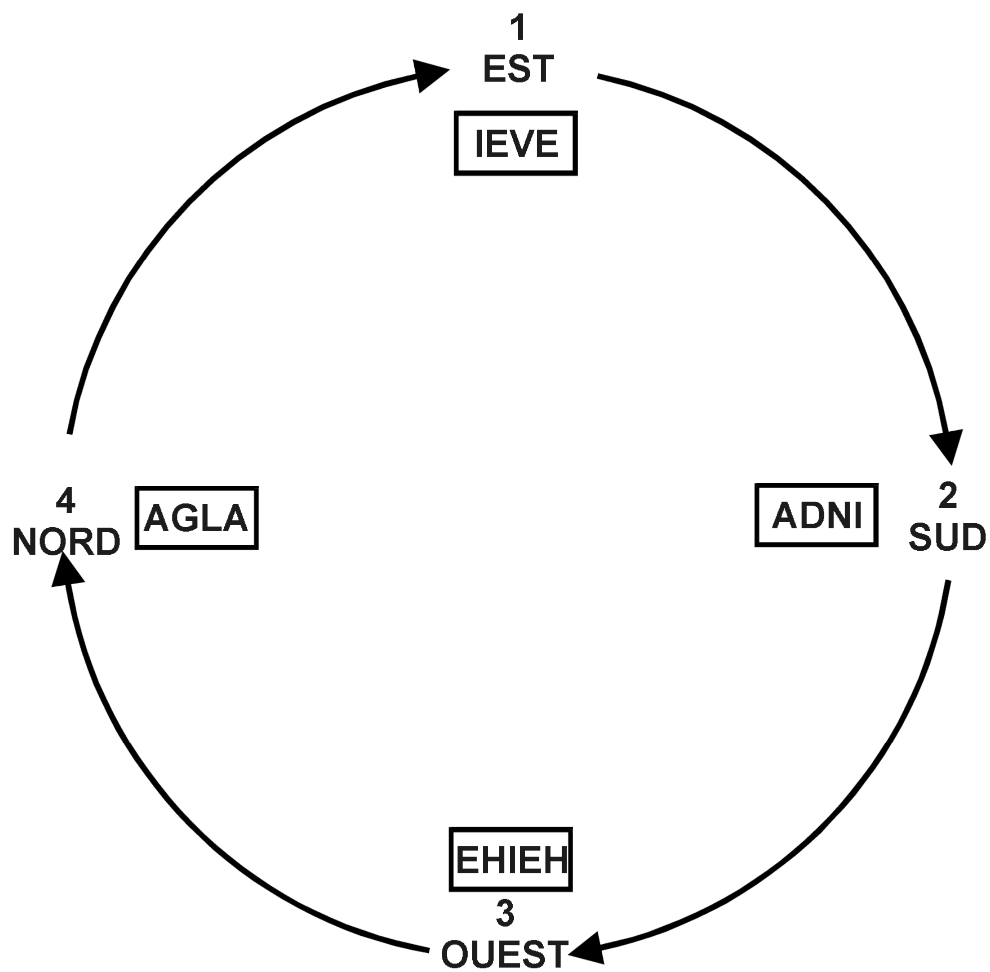

Planche 4
Rituel du Petit Pentagramme

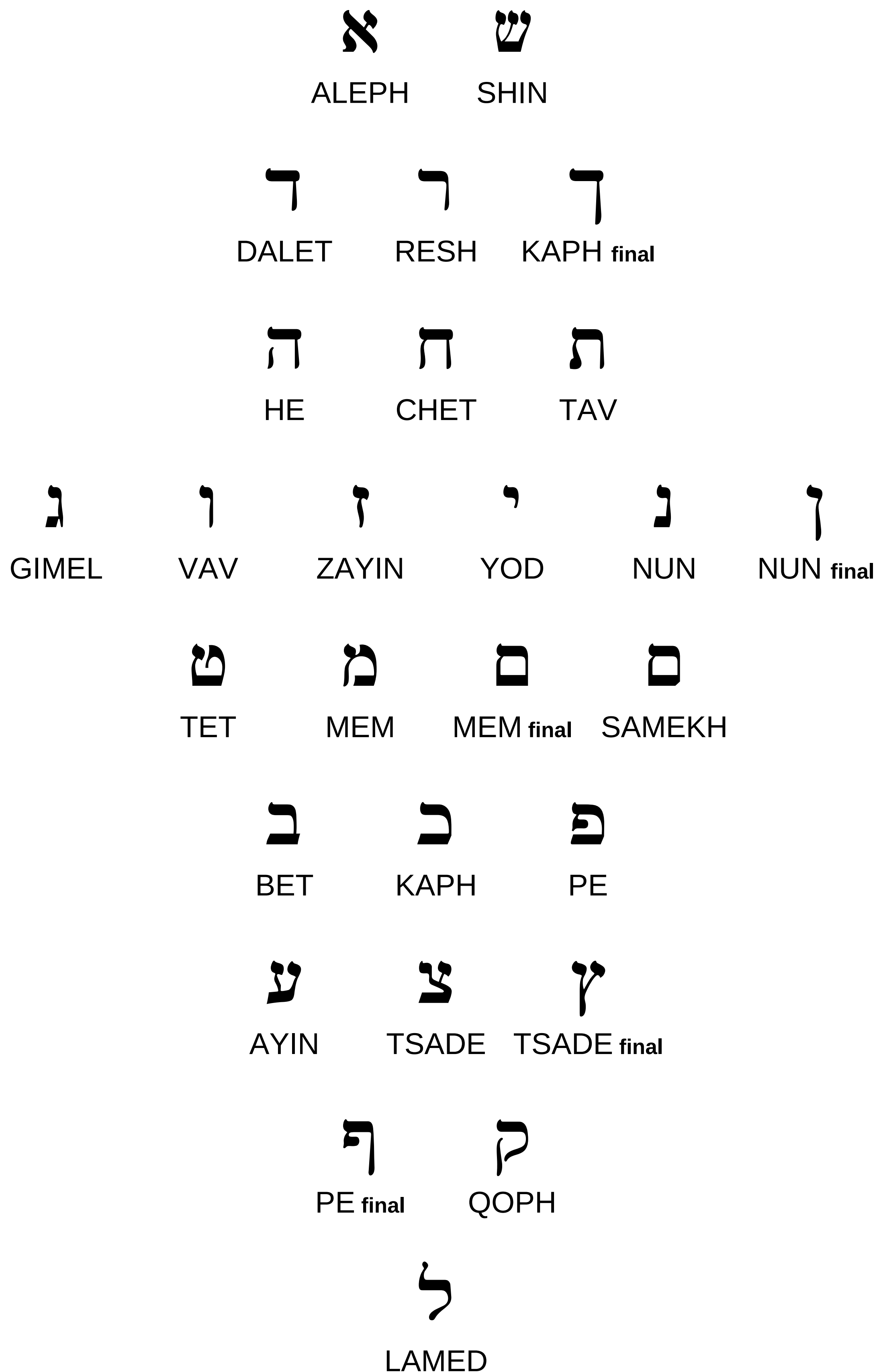

Planche 5
Disposition mnémographique de l'Alphabet hébreu

lettre hébraïque	hiéroglyphe	lettre hébraïque	hiéroglyphe	lettre hébraïque	hiéroglyphe
א		ח		ע	
ב		ט		פ ף	
ג		י		צ ץ	
ד		כ ך		ק	
ה		ל	ou	ר	
ו		מ ם		ש	
ז		נ ן		ת	
		ס	et		

Planche 6

Equivalence entre les lettres hébraïques et les hiéroglyphes phonétiques égyptiens

Chapitre 3

CONCEPTION QABALISTIQUE DE LA NATURE

Nature de la Qabal

Tous les occultistes ou mystiques anciens sont d'accord sur l'existence d'un triptyque de sciences ésotériques. Tous sont d'accord sur l'Unité de la Connaissance Ultime. Les trois sciences de ce triptyque sont trois voies essentielles et différentes d'accès à la Connaissance. Cet accès nous sort du domaine temporel pour nous intégrer dans l'infini. Ces trois sciences sont l'Alchimie, la Magie naturelle et l'Astrologie. En réalité, les racines de ces sciences sont incluses dans la Qabal et l'étude de celle-ci conduit tôt ou tard à la Magie naturelle. Mais nul ne peut être Alchimiste sans être un peu Mage ou Astrologue. Nul ne peut être Mage sans être un peu Alchimiste ou Astrologue. Aucun Astrologue ne sort du cycle du temps sans être Alchimiste ou Mage. Il s'agit là plutôt de processus différents que de sciences différentes, tous les grands principes fondamentaux étant identiques dans les trois disciplines.

Comme mentionné au chapitre 1, la Qabal peut être arithmétique ou phonétique. Elle est arithmétique dans l'étude et phonétique dans sa réalisation. Les traités classiques parlent peu de cette distinction et la divisent généralement en quatre parties :

- La Qabal pratique
- La Qabal littérale
- La Qabal non écrite
- La Qabal dogmatique

La Qabal pratique est essentiellement phonétique, la Qabal littérale est essentiellement arithmétique, la Qabal non écrite est phonétique, la Qabal dogmatique est mixte.

Sans trop entrer dans les détails, nous verrons ce qui se cache derrière ces quatre aspects de la Qabal.

Alphabet hébreu

Revenons à nouveau sur l'alphabet hébreu et faisons un premier pas dans nos explications sur les lettres. Elles sont classées en trois catégories différentes :

- Les lettres-mères, au nombre de trois
- Les lettres-doubles, au nombre de sept
- Les lettres-simples, au nombre de douze

Si l'on tente une première approche très sommaire, on pourrait dire que :

Les trois lettres-mères, **Aleph**, **Mem** et **Shin** (planche n° 7) représentent à la fois : le premier principe de l'univers, le principe androgyne pour Aleph ; et les deux principes qui résultent dans ce cas de la séparation des sexes : Shin, actif, le masculin et Mem, passif, le féminin. Aleph, en ce cas est l'Air Primordial, la Materia Prima. Shin est le Feu actif à la fois énergie et amour, désir même, qui se heurte à la passivité de Mem, l'Eau, agent passif de la nature.

Les sept lettres-doubles, **Bet**, **Gimel**, **Dalet**, **Kaph**, **Pe**, **Resh** et **Tav**, représentent les Sept Lois Doubles qui régissent l'univers, ce sont aussi les Sept Causes Secondes de l'univers. A chacune de ces lettres correspond une planète traditionnelle :

- La Lune à Bet)
- Mars à Gimel)
- Le Soleil à Dalet)
- Vénus à Kaph)
- Mercure à Pe)
- Saturne à Resh)
- Jupiter à Tav)

Les attributions planétaires sont celles données par le Sepher Yetzirah, d'autres attributions existent.

Les douze lettres-simples, **He**, **Vav**, **Zayin**, **Chet**, **Tet**, **Yod**, **Lamed**, **Nun**, **Samekh**, **Ayin**, **Tzadde**, **Qof**, représentent les douze phases nécessaires à chaque étape de l'évolution, et elles sont affectées en ce sens à un signe du Zodiaque :

- Le Bélier à He
- Le Taureau à Vav
- Les Gémeaux à Zayin
- Le Cancer à Chet
- Le Lion à Tet
- La Vierge à Yod
- La Balance à Lamed
- Le Scorpion à Nun
- Le Sagittaire à Samekh
- Le Capricorne à Ayin
- Le Verseau à Tzadde
- Les Poissons à Qof

Ceci n'est qu'une première approche de ces lettres, et par étapes ce sujet sera approfondi. Mais déjà, dans le cahier d'études, peuvent venir s'ajouter : les éléments Air, Feu, Eau, pour les 3 Mères ; les planètes pour les 7 Doubles ; les signes du zodiaque pour les 12 Simples. Ceci afin de commencer à graver les symboles dans sa mémoire.

On peut déjà remarquer que Qabal s'écrit : Qof, Bet, Lamed. Ce qui peut être expliqué symboliquement comme : les Poissons, la Connaissance cachée pour Qof. Sous l'effet de Bet, la dualité, il y a révélation de la Connaissance intérieure et de la Connaissance extérieure. Et sous l'effet de Lamed, la Connaissance s'étend à tout l'univers.

Conception qabalistique de la nature de l'univers

Pour les Qabalistes, la conception de l'univers est émanationniste et énergétique, c'est-à-dire que tous les éléments de l'univers, la totalité de la création, proviennent d'une source unique qui est une source d'énergie d'où toutes choses découlent : lumière, matière, énergies diverses et, même, temps et espace, etc. C'est la dégradation, la condensation de cette énergie première qui, peu à peu, fait apparaître « l'illusion » de la matière.

Pour illustrer le processus de cette densification de l'énergie par étapes, prenons une image. Imaginons une vasque pleine d'eau, comportant une échancrure par laquelle l'eau s'écoule et tombe dans un bassin. Dans ce premier bassin, l'eau en arrivant tombe sur une digue en forme de toit dont l'arête sépare en deux parties rigoureusement égales, mais déjà de polarités complémentaires, l'eau recueillie. De chaque côté de cette digue, le bassin comporte une échancrure par laquelle s'écoule le flot qui tombe dans un bassin inférieur comportant également deux échancrures et ainsi de suite. L'eau de la vasque est l'Énergie Première émanée de la Source Ultime. L'eau du premier bassin est l'énergie différenciée. Au fur et à mesure de cette descente successive, de bassin en bassin, l'eau s'opacifie. L'eau du dernier bassin, le 10ème, est

« l'eau » dense et lourde du monde de la matière, notre monde de polarités opposées. Notons qu'au fur et à mesure de cette descente, la lumière diminue.

Nous avons vu que deux grands principes sont à la base de la création, ces deux principes étant d'ailleurs liés entre eux. Voyons à nouveau comment en revenant à nos 3 lettres-mères.

Les 3 lettres-mères, **Aleph**, **Mem** et **Shin**, représentent en fait le principe fondamental de la Création. Aleph est l'Air primordial, c'est-à-dire l'énergie la plus subtile du monde manifesté. Elle contient en elle le passif et l'actif. Ce qui est symbolisé par le Hyle des Alchimistes ; c'est aussi le chaos de la Bible. Après son émanation, Aleph se différencie en deux parties ; de son état androgyne, elle passe à l'état sexué : la lettre Mem représente l'élément passif, les Eaux de la Création, et Shin est l'élément actif, le Feu de la Création, énergie active. En simplifiant, disons que de l'Unité, premier principe, découle la Dualité, second principe de la Création.

Il faut remarquer que l'élément actif est égal à l'élément passif. Il y a équilibre, c'est la **Loi de la Balance** dans le Zohar. Ceci est général dans l'univers. Ainsi, dans la technique moderne, il est impossible de mettre en jeu une quantité d'électricité positive sans mettre en jeu une quantité égale d'électricité négative. S'il y a déséquilibre, il y a ce que certains nomment « karma » ou ce qui est expliqué dans la Bible, ou dans d'autres textes anciens, au sujet du Royaume d'Edom ou plus souvent des Royaumes Edomites. Le langage symbolique des livres qabalistiques explique que lorsque la Balance est en équilibre, c'est-à-dire lorsque les énergies positives et négatives sont égales, nous sommes dans les Royaumes d'Israël, les Royaumes des fils de Dieu, royaumes de la durée. Quand les forces ne sont plus équilibrées, par suite d'erreur ou autre, nous sommes dans les royaumes transitoires d'Edom. Ce qui signifie entre autre que le déséquilibre - c'est ainsi qu'il faut appréhender le mot « karma » - n'est que provisoire. La solution se tenant dans les énergies spirituelles de la Création, il suffit donc de rééquilibrer les forces qui sont en nous pour que le fameux karma disparaisse.

Au regard des deux principes de la Création, Unité et Dualité, cette étude comprendra trois parties : la source de l'énergie, une zone de transfert de cette énergie, puis le comportement de cette énergie qui est la création et le créé.

Exercice :

Il s'agit d'un exercice pratique de contrôle mental. La Qabal devant conduire à d'intéressants voyages intérieurs, il est donc important de ne pas s'égarer. Si le chemin aller n'est pas toujours aisé, il est obligatoire d'effectuer un retour le plus correct possible mais toujours par où nous sommes passés à l'aller. Se déconcentrer dans le travail intérieur, comme dans tout travail, est une gêne certaine. Il est donc judicieux d'améliorer sa concentration. Voici un exercice très simple :

- Effectuer le Rituel de bannissement du Petit Pentagramme : 1ère et 2ème phase
- Se concentrer sur le fait que le mental s'épure
- Effectuer la 3ème phase du rituel
- Puis s'asseoir confortablement
- Laisser le mental se reposer
- Respirer profondément à intervalles réguliers
- A cette étape, compter mentalement 1, 2, 3, 4, etc. mais arrêter de compter mentalement dès que la moindre pensée surgit ou dès qu'il y a la moindre déconcentration.

Être très honnête avec soi-même et noter ses performances sur son cahier.

Ne pas se décourager : seule la persévérance permet de parvenir au but ultime.

Ultérieurement, en dehors de cet exercice, la concentration et le calme mental doivent permettre de parvenir au stade où l'on ne pense même plus que l'on ne pense pas, ce qui est le meilleur état pour recevoir les informations de l'Être Intérieur.

Ora et Labora

Planche

- n° 7 : Les trois lettres-mères.

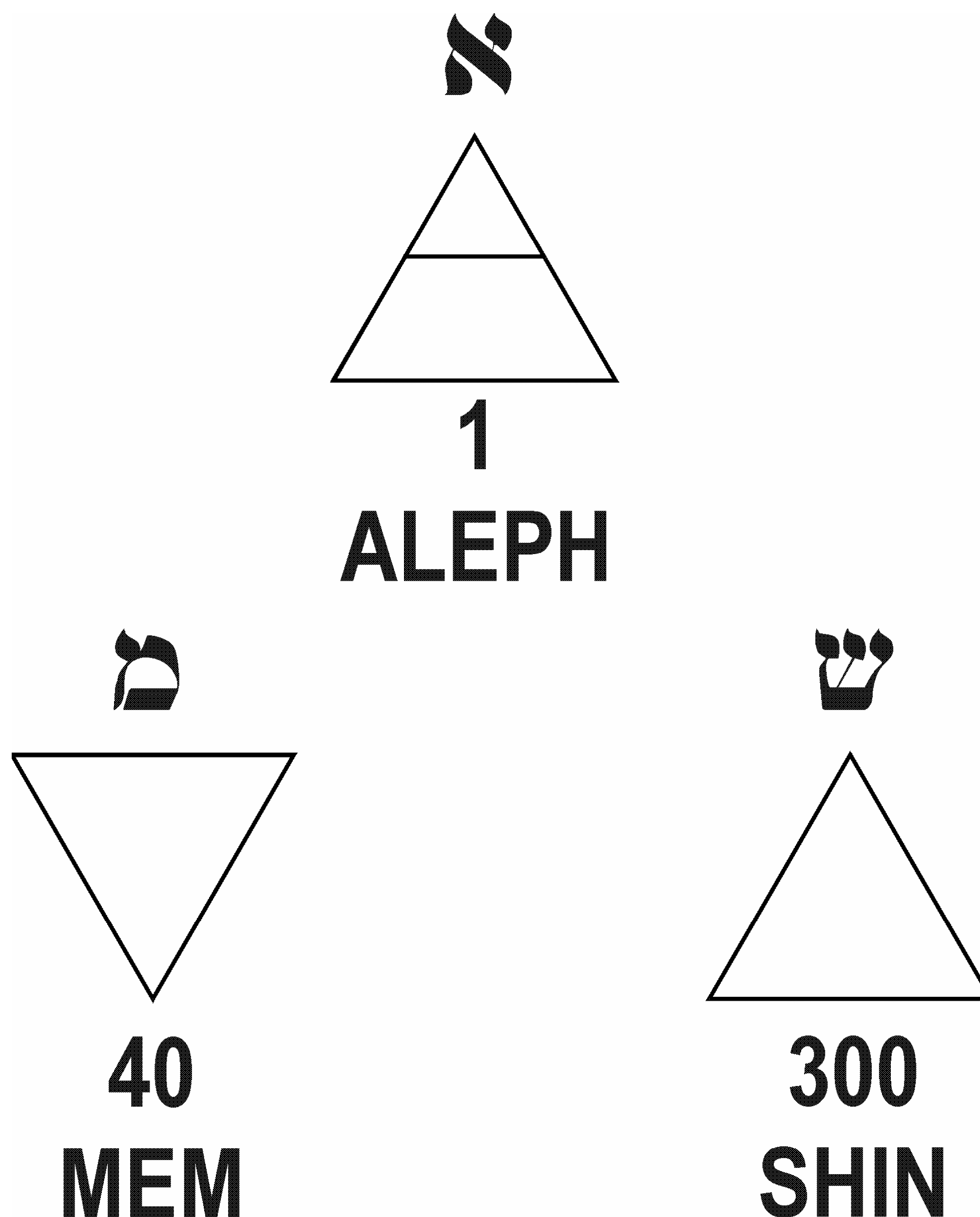

Planche 7
Les trois Lettres Mères

Chapitre 4

LA NATURE DE L'ÊTRE SUPRÊME

et L'EXISTENCE NÉGATIVE

Cette partie de notre étude de la Qabal est la plus délicate et la plus abstraite. Tout ce qui en est dit est forcément limité et n'est jamais qu'un reflet des choses. Il ne faut pas oublier que, tout au long de cette étude, nous essayons à travers les mots de notre intellect physique limité d'exprimer ce qui est absolu et hors du temps et de l'espace.

Le Non Manifesté

Les Qabalistes divisent le Tout en deux parties :

1 - Le Non Manifesté ou Existence Négative

2 - Le Manifesté

Définir clairement l'Existence Négative est impossible : si elle est définie, elle cesse d'être infinie et elle cesse d'être l'Existence Négative. Cependant, on peut donner sur ce Non Manifesté quelques explications.

L'Être Absolu qui est la Cause de toutes choses est le Gouverneur du Tout. C'est un Être Infini, sans limite, et en dehors de tout attribut. Il est l'Énergie pure. *Il Est* et *Il n'Est Pas*. En Lui se focalise, en son Immensité, un centre par où l'Être qui n'*Est Pas* devient *l'Être qui Est*.

Cette focalisation est faite par une triple application de la Balance : les 3 Voiles de l'Existence Négative (planche n° 8).

Le premier Voile est **AIN**. AIN s'écrit : Aleph, Yod, Nun. Aleph est l'élément primordial, ultime. Yod, est le premier élément actif, l'origine de l'Homme non encore manifesté. Nun est le premier élément passif, non encore manifesté. Il faut méditer les attributs de ces trois lettres pour sentir AIN, le Néant ou plutôt le minimum d'Être. Cette première différenciation constitue l'ultime Voile de l'Origine du Tout.

AIN se reflète sur lui-même. Nous avons ici le principe du miroir où l'image reflétée d'une chose aide à la création d'une autre. AIN se reflétant sur lui-même crée SVP (SOPH), deuxième Voile de l'Existence Négative. **AIN SOPH**, c'est l'expansion, le sans limite. L'équilibre du Aleph de AIN s'étend, crée une nouvelle force active à un niveau différent, une base pour la préparation du Temple de l'Homme. Puis une nouvelle réflexion de ces éléments équilibrés crée **AIN SVP AUR**, troisième Voile, la Lumière sans limite, c'est-à-dire l'Énergie qui, en se concentrant elle-même en un immense point, Kether, crée le Premier Principe manifesté.

Ces trois niveaux sont ainsi nommés : les trois Voiles de l'Existence Négative. Nous pouvons remarquer que neuf lettres, ou neuf stades, ou neuf éléments conduisent le Néant à la manifestation, à la fois 10 et 1.

- AIN : 3
- AIN SVP : 6
- AIN SVP AUR : 9
- KETHER : (10 → 1)

Kether est le dixième stade de l'Existence Négative, mais Première étape et Unité du Manifesté.

Quand nous parlons du Néant ou que nous disons que l'état de l'Existence Négative est le *Non Être*, cela est uniquement pour donner une image physique à l'homme de la Terre car cette

notion lui est inaccessible sans image. La conscience physique de l'homme étant du domaine de l'espace-temps, l'homme ne peut appréhender directement les éléments hors de l'espace-temps, si ce n'est par méditation et révélation intérieure.

L'Alphabet

A chacune des 22 lettres de l'alphabet, nous avons pu adjoindre, jusqu'ici, sa prononciation, le hiéroglyphe correspondant, sa valeur numérique ; pour les trois Mères, leur attribution Air, Feu, Eau ; pour les Doubles, les planètes ; pour les Simples, les signes du Zodiaque qui, précisons-le, représentent les douze étapes nécessaires de chaque niveau de densité, soit à la Descente, soit à la Remontée.

D'autres attributs ou symboles, présentés ci-après, viennent compléter ces lettres (et pourront s'ajouter dans le cahier).

- Aleph	mère	Air	Air primordial
- Bet	double	Sagesse	Volonté, Action de l'homme
- Gimel	double	Richesse	Développement intérieur
- Dalet	double	Fécondité	Travail du quaternaire
- He	simple	Bélier	Être
- Vav	simple	Taureau	Force évolutive
- Zayin	simple	Gémeaux	Union des forces
- Chet	simple	Cancer	Champ évolutif
- Tet	simple	Lion	Corde d'argent
- Yod	simple	Vierge	Jeune homme
- Kaph	double	Vie	Moule de la vie
- Lamed	simple	Balance	Extension
- Mem	mère	Eau	Féminité universelle
- Nun	simple	Scorpion	Passivité potentielle
- Samekh	simple	Sagittaire	Lien et Serrure de l'Astral
- Ayin	simple	Capricorne	Le Néant
- Pe	double	Domination	Socle, Début de vie individualisée
- Tzadde	simple	Verseau	Éveil de l'énergie divine
- Qof	simple	Poissons	Travail achevé
- Resh	double	Paix	Ordre, le Verbe
- Shin	mère	Feu	Masculinité universelle
- Tau	double	Beauté	Équilibre, perfection.

Nous avons dit que dans l'alphabet hébreu, il n'existe que des consonnes. Dans les textes modernes, un système de points et de traits donne la prononciation. Il n'est pas certain que ce soit un reflet exact de la prononciation ancienne, mais nous donnons ce système à simple titre d'information (planche n° 9).

La Qabal Pratique

Nous avons précisé que la Qabal avait plusieurs aspects : l'arithmétique et le numérique, aspects de compréhension des lois, la phonétique et la vocalisation, aspects de réalisation.

Des quatre parties de la Qabal mentionnées au chapitre précédent, nous aborderons ici la Qabal dite « pratique » qui tient plus de l'aspect phonétique que de l'aspect mathématique.

La Qabal Pratique se réfère à la magie, aux formules incantatoires, aux talismans. Dans ce domaine, s'il y a beaucoup de superstition, il y a aussi quelques lumières, en particulier dans la connaissance des mécanismes des rituels.

Dans la mesure où tout le reste de la Qabal nous montre que le monde est créé et régi par un petit nombre de lois fixes, il y aurait incohérence à prétendre que le miracle de la transgression de la loi est possible. En réalité, la Qabal montre que les lois peuvent se hiérarchiser en quatre niveaux différents, chacun d'eux ayant autorité sur ceux qui lui sont inférieurs.

L'homme physique n'a en général qu'un accès au quatrième Monde, le plus inférieur, celui des lois physiques. S'il a accès à un plus haut niveau, il pourra actionner d'autres lois et ainsi obtenir des résultats inaccessibles aux simples lois des mondes inférieurs. Les pratiques magiques n'ont donc pour but que d'accorder l'homme momentanément à un niveau plus élevé que son niveau habituel.

La cérémonie magique, la formule qui se prononce ou le talisman qui se contemple, n'ont pour but que d'élever momentanément l'homme ou plutôt de l'accorder à un niveau supérieur grâce à une mise en résonance intérieure. Mais la formule ou le talisman sans l'homme n'ont aucune valeur.

Il semble utile d'insister sur un aspect particulier de la Qabal Pratique. Dans de nombreuses écoles ésotériques, on parle de pouvoirs sans trop savoir ce qu'ils sont ; certains les recherchent, d'autres les condamnent. Il faut avoir une attitude judicieuse. L'homme privé de ses pouvoirs de l'Origine est un être en exil. Quand il est dans une prison, il a peu de pouvoir. S'il est un paysan dans son champ, sa liberté est plus grande. S'il est un noble seigneur, son pouvoir sera certain ; plus encore s'il est un prince à la cour. S'il s'agit du roi sur son trône, il aura tous les pouvoirs. Il n'y a pas à être pour ou contre les pouvoirs ; ceux-ci apparaissent automatiquement au cours de la Remontée, de la réintégration de l'homme, et en fonction d'elle.

Il est par contre nécessaire de bien connaître l'usage des pouvoirs avant de les posséder. Demandez la Sagesse et la Connaissance avant que naissent ces pouvoirs. Mais souvenez-vous aussi que la Vraie Connaissance est Pouvoir (et Sagesse). Elle ne peut s'acquérir que par un travail intérieur.

Exercices :

Il faut s'astreindre à un exercice journalier. Mieux vaut cinq minutes tous les jours qu'une heure un jour de la semaine.

Un certain confort et la solitude sont nécessaires pour ces exercices.

Le but est, à nouveau, de maîtriser certains aspects du mental. Dans un premier temps, on se concentre sur la figure indiquée ci-dessous (forme et couleur) que l'on aura tracée soi-même au début de chaque période concernée. Puis on passe à la phase d'intériorisation proprement dite, c'est-à-dire à l'exercice à effectuer les yeux fermés.

1 - Les premiers quinze jours, se concentrer les yeux fermés, pour « voir » un cercle indigo.

2 - Les quinze jours suivants, se concentrer sur un triangle rouge pointe en haut.

3 - Puis durant quinze jours, se concentrer sur un cercle bleu.

4 - La quinzaine suivante, se concentrer sur un croissant de lune argenté, pointes tournées vers le haut.

5 - Et pour terminer cette série, se concentrer sur un carré jaune, toujours durant quinze jours.

On pratiquera donc chaque jour l'exercice de la quinzaine en cours, se concentrant ainsi sur un seul symbole. Il n'est pas nécessaire, en général, de prolonger un exercice plus de quinze jours.

Le rituel de bannissement du Petit Pentagramme sera à associer à ces exercices, si possible également chaque jour ou, à défaut, au moins une fois par semaine ; mais, dans ce cas, il vaut mieux le faire le jour de sa naissance.

Ces exercices ne sont pas à proprement parler qabalistiques mais ils forment une suite d'exercices préliminaires à effectuer toujours dans l'oratoire.

Expliquons les mécanismes mis en jeu pour que chacun puisse comprendre et aussi agir avec intelligence et profit dans ces domaines.

Une des méthodes utilisables pour franchir les portes des mondes intérieurs est basée sur les symboles. Il y a plusieurs systèmes de symboles, mais il est délicat de dire à priori à une personne celui qui lui convient. La méthode proposée ici est une recherche de terrain. Une comparaison avec un phénomène naturel devrait éclairer le propos. Prenons une graine, chose qui est donc visible, et enterrons-la ; elle devient donc invisible à nos yeux. Si le terrain lui convient, elle va germer, pousser, et elle aura une force égale à des centaines ou même des milliers de fois sa force d'origine, à condition que le terrain soit en harmonie avec elle.

Ainsi, les symboles proposés ici peuvent réveiller des acquis de nos incarnations précédentes, jusque-là inconscients.

Le travail sur ces symboles va permettre de les semer dans notre inconscient. Ils doivent disparaître du conscient, c'est pourquoi quinze jours suffisent pour chacun d'entre eux. Si ce symbolisme est celui qui nous convient, nous le retrouverons peut-être dans un premier temps sous la forme de rêves, puis plus tard, sous la forme d'éveil des centres sephirothiques affectés à ces éléments. En principe, ceci ne devrait se produire qu'après l'étude détaillée des Sephiroth.

Il y a dix Sephiroth qui correspondent aux dix niveaux de conscience de l'Homme, ce que nous verrons bientôt.

Ora et Labora

Planches

- n° 8 : Kether et les Voiles de l'Existence Négative
- n° 9 : Les voyelles dans l'Hébreu moderne.

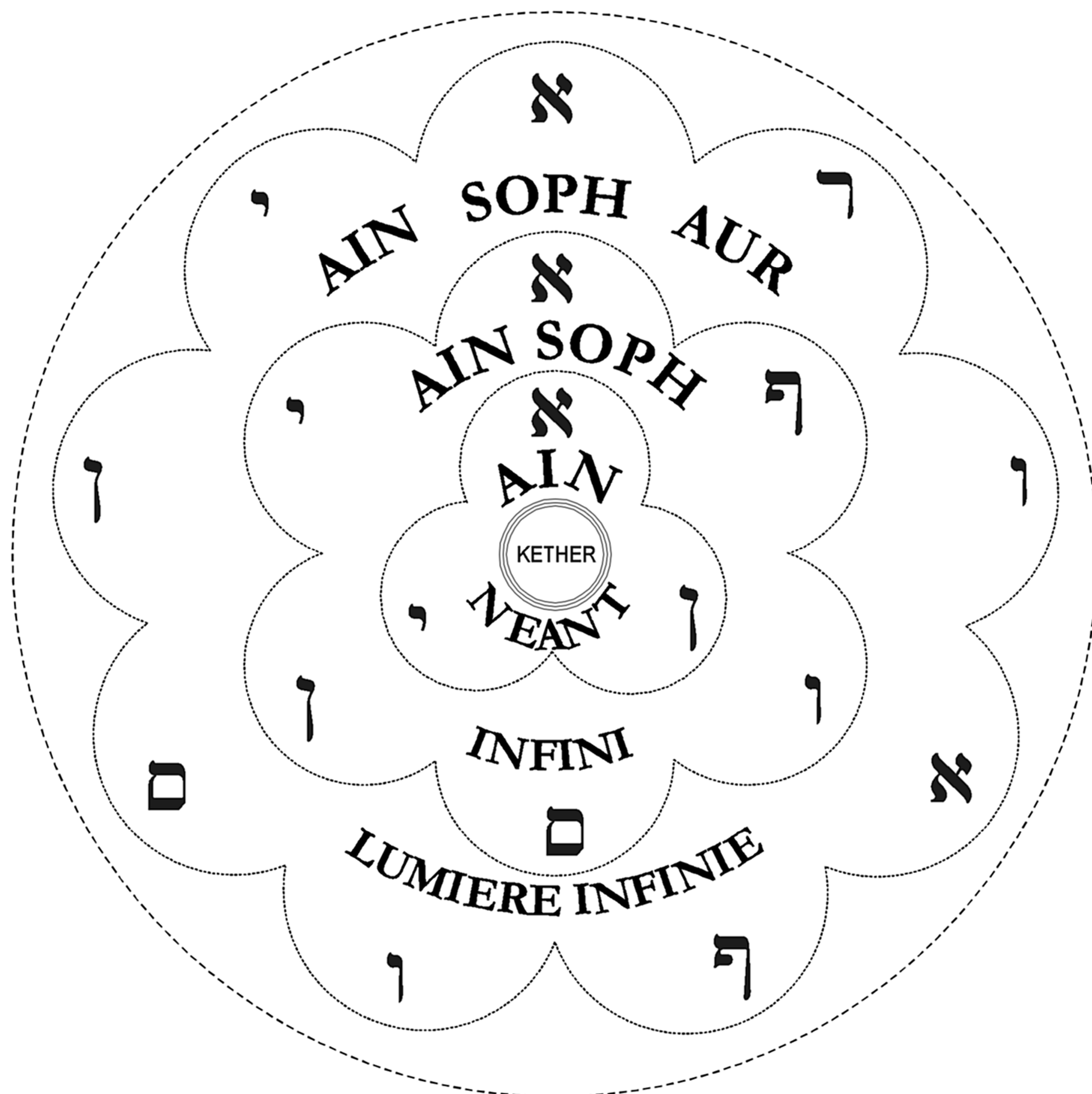

Planche 8
KETHER
et les Voiles de l'Existence Négative

Valeur	Voyelles longues		Voyelles brèves	
	signe	nom	signe	nom
A	ָ	קָמָץ Qamats	ַ	אַחַת Ahat
E	ֵ	צֵירֶה Tséré	ֶ	סֶגוֹל Segol
I			ִ	חִירִיק Hiriq
O	וֹ	חוֹלָם Holam		
Ou	וּ	שׁוּרוּק Shourouq	ֻ	קֻבּוּץ Qoubouts

Planche 9
Voyelles dans l’Hébreu moderne

Chapitre 5

LA QABAL LITTÉRALE

Avant de poursuivre notre étude de la conception qabalistique de l'homme et de l'univers, arrêtons-nous pour aborder l'étude de la Qabal Littérale dont nous aurons l'utilité dans la suite de notre travail.

Dans sa pratique, la Qabal Littérale fournit des équivalences de sens entre les mots et les lettres affinant ainsi leur sens hiéroglyphique.

Au premier abord, cette pratique peut sembler abstraite et de peu d'intérêt mais ensuite on prend conscience qu'elle permet une étude des textes en profondeur. Toutefois, il y a un obstacle ou un risque à éviter c'est que la Qabal Littérale en vienne à se transformer en jeu intellectuel.

En fait, le but de toutes ces études préliminaires est de donner, d'une part, des outils, certes intellectuels, mais qui permettront, peu à peu, justement de dépasser cet aspect intellectuel ; d'autre part, au fur et à mesure de leur mise en pratique, de donner la possibilité à une connaissance intérieure de se révéler cérébralement ou, par un étrange mécanisme, de se révéler par le cœur.

La Qabal Littérale se divise en trois parties : Gematria *(prononcer : guématria)*, Notaricon et Temura *(prononcer : témoura)*.

Afin de faciliter la lecture des exemples qui vont illustrer le sujet, les lettres hébraïques ne seront pas utilisées mais seulement leurs équivalences conventionnelles, ce qui n'altère en rien leur valeur numérique.

Gematria

Gematria peut aussi se nommer arithmétique théosophique. Son étude est celle qui concerne les valeurs numériques des lettres.

Au point de vue classique, on peut considérer que Gematria est le fait de remplacer chaque lettre d'un mot par sa valeur numérique et de considérer que les mots ayant des valeurs numériques identiques ont un sens ou un aspect commun. Si les mécanismes de Gematria sont appliqués aux noms des Sephiroth, aux noms divins, etc., ils en révèlent alors les aspects occultes et donnent ainsi pour chaque nom une grande connaissance.

Par exemple, considérons :

Sh, Shin, dont la valeur est : **300**

et : RVCh ALHIM qui se lit RUACH ELOHIM

nous aurons :

R = 200, V = 6, Ch = 8, A = 1, L = 30, H = 5, I = 10, M = 40
soit : 200 + 6 + 8 + 1 + 30 + 5 + 10 + 40 = **300**

Shin est le premier élément actif, en un sens très élevé, l'énergie positive première, le « Grand Amour Divin Actif » par opposition à Mem « l'Amour Divin Passif », le Réceptacle Universel. Shin (de valeur **300**) a donc une parenté avec RUACH ELOHIM (de valeur **300**), l'esprit d'Elohim, le Souffle Divin.

Prenons un autre exemple :

A Ch D qui se lit ACHAD, c'est-à-dire l'Unité
A = 1 Ch = 8 D = 4, le total est **13**

et :

A H B H qui se lit AHEBAH, c'est-à-dire l'Amour
A = 1   H = 5   B = 2   H = 5, le total est **13**

L'Unité est Amour.

Considérons maintenant le nom de l'ange Metatron :

M T T R V N qui se lit donc METATRON
M = 40   T = 9   T = 9   R = 200   V = 6   N = 50, le total est **314**

et :

Sh D I qui se lit SHADDAÏ, nom de la déité
Sh = 300   D = 4   I = 10, le total est **314**

Ce qui peut se vérifier par ce que Dieu a dit pendant la traversée du désert par les enfants d'Israël : « *Mon Nom est en Lui* ».

Bien entendu, cette méthode n'est applicable que sur le texte hébreu mais elle permet à coup sûr des rapprochements qui éclairent notre compréhension.

Réduction théosophique d'un nombre

Connaissant la valeur numérique d'un nom ou d'un nombre, on fait la réduction en le ramenant à un seul chiffre ; soient les nombres suivants :

300 donne : 3 + 0 + 0   = 3

13 donne :   1 + 3   = 4

314 donne : 3 + 1 + 4   = 8

ou encore le nombre 777 :

777 se réduit en 7 + 7 + 7 = 21 et 2 + 1 = 3

La réduction théosophique donne toujours un nombre inférieur à 10. Elle indique le principe de valeur numérique le plus faible, contenu dans le nom, et qui en est le principe divin essentiel ; ainsi :

- 3 symbolise la première réalisation par la rencontre de deux principes
- 4 symbolise la matrice de la forme stable
- 8 symbolise le principe de l'infini réalisé

Pour prendre un autre exemple de Gematria utilisant la réduction théosophique, on a le mot « connaissance » qui s'écrit :

He Bet Resh He, ce qui donne : 5 + 2 + 200 + 5 = 212

Par réduction nous avons encore : 2 + 1 + 2 = **5**

D'où, parenté et analogie entre Connaissance, de valeur **5**, et l'Être que symbolise la lettre He, de valeur **5**.

L'intérêt de Gematria ne réside pas essentiellement dans le décodage des textes qabalistiques mais surtout dans un autre domaine qui rejoint la pratique journalière de la Qabal. En effet, si nous écrivons les Noms des Sephiroth, ce que nous verrons plus loin, nous trouvons que les nombres donnés par Gematria révèlent d'inattendues, de profondes et surprenantes parentés.

Il existe des lexiques qui donnent les noms hébreux courants ayant des valeurs comprises entre 1 et 1 000.

Addition théosophique d’un nombre

L’addition théosophique, elle, consiste à faire la somme de tous les nombres précédant le nombre concerné, celui-ci y étant lui-même inclus. Ainsi pour ACHAD, l’Unité, de valeur 13, nous aurons :

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 1l + 12 + 13 = 91

dont nous faisons la réduction théosophique : 9 + 1 = 10 soit 1. Nous retrouvons alors pour l’Unité le chiffre de l’unité.

L’addition théosophique donne donc toujours, elle aussi, un nombre inférieur à 10.

Au vu de ce qui précède, dès que chacun aura acquis un certain « sens » des lettres, il pourra appliquer lui-même ces méthodes, en particulier dans tous les mots hébreux cités dans l’Existence Négative et, plus tard, dans l’étude des Sephiroth et des Sentiers.

Au cours de cette étude, nous verrons que les neuf Sephiroth « non matériels » (pluriel masculin de : une Sephirah) sont numérotés de 1 à 9 et que l’addition théosophique indique alors la Sephirah d’influence majeure dans un nom. On trouve dans la Philosophie occulte de Cornélius Agrippa et dans le Sepher Yetzirah le nom des jours, des mois, des planètes, les prénoms, etc. Une étude de tous ces noms à partir de l’addition théosophique permet à chacun d’acquérir son propre système numérologique.

Dans Gematria, l’addition et la réduction théosophiques sont incontestablement les véritables bases de la numérologie.

Cette étude peut se faire aussi sur les noms de notre langue en utilisant les équivalences de lettres latines et hébraïques. Mais sa précision est alors moindre car les équivalences n’ont pas le caractère de sûreté de l’alphabet hébreu. Pour ce qui est des nombres utilisés, on peut se reporter au sens des lettres, des Sephiroth, etc., dès l’instant où l’on commence à en percevoir le véritable sens.

Notaricon

C’est, d’une certaine manière, en langage moderne, un sigle ou une abréviation. Comme exemple prenons AGLA dont chaque lettre est l’initiale des mots :

- AThH - GBVR - LOVLM - ADNI qui se lisent :

- ATEH GIBOR LE OLAM ADONAÏ et qui signifient :

- « *Seigneur, Tu es puissant pour toujours* ».

Prenons un autre exemple :

ChKMH NSThRH qui se lit : CHOKMAH NESETHRAH et qui signifie « la sagesse cachée ». Ici avec la première lettre de chaque mot, Ch et N, soit ChN, nous formons le mot CHEN qui signifie « grâce ». Ainsi, on aboutit à un vocable relié à la première expression.

Non seulement un Notaricon peut être formé à partir des lettres initiales mais également à partir des lettres finales, ou même des deux à la fois, ou encore à partir des lettres centrales des mots d’une phrase.

Notaricon peut aussi avoir une forme inverse, c’est-à-dire qu’au lieu d’être formé à partir des lettres (initiales, finales ou centrales) des mots composant une phrase, il est lui-même un mot ayant déjà une signification. Dans ce cas, chacune des lettres de ce mot devient l’initiale d’un nouveau mot. L’ensemble des nouveaux mots forment alors une phrase. C’est le cas de BRAShITh qui se lit BERASHITH, le premier mot de la Bible dont la signification est « commencement » et qui correspond à 6 Notaricons et donc à 6 phrases différentes.

On peut voir que sans inspiration véritable, il est délicat de trier le bon grain de l'inspiration fantaisiste.

Temura

Temura puis la Qabal des Neuf Chambres sont exposées maintenant par respect des structures traditionnelles mais leur fonction n'aura d'utilité que plus tard.

Temura est sans doute la partie la plus importante de la Qabal Littérale car elle contient le code de nombreux textes qabalistiques et les possibilités de permutation des principes divins.

Temura est la permutation des lettres hébraïques. Dans sa forme la plus simple, la méthode consiste à remplacer chaque lettre par celle qui la précède ou par celle qui la suit dans l'alphabet hébreu. Temura fonctionne au début comme un code cryptographique et ensuite comme un révélateur intérieur.

La seconde méthode de cryptographie est nommée « Table des Combinaisons de TzIRVP (TZIRUPH) ». L'alphabet est écrit horizontalement de droite à gauche sur deux lignes, soit deux fois onze lettres :

11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
K	I	T	**Ch**	Z	**V**	H	D	G	B	A
M	N	S	O	P	Tz	Q	**R**	Sh	Th	L

On considère les paires de lettres formées verticalement et on les inverse lorsque l'on veut occulter un mot, ainsi dans le tableau ci-dessus :

R V Ch (RUACH) devient D Tz O (DETZAU).

Le tableau ci-dessus est nommé A L B Th (ALBATH), du nom des deux paires de lettres de droite lues verticalement de droite à gauche. En Albath, le Lamed n'est pas à sa place habituelle.

Dans les autres codes, le Lamed retrouve sa place.

11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
K	I	T	**Ch**	Z	**V**	H	D	G	B	A
L	M	N	S	O	P	Tz	Q	**R**	Sh	Th

A partir de ce tableau, où le Lamed a donc retrouvé sa place, les autres codes sont obtenus de la manière suivante : Aleph et Beth ne bougent pas. La rotation des lettres se fait vers la gauche pour la ligne du dessus, vers la droite pour la ligne du dessous. Chaque code porte un nom établi de façon semblable à celui d'Albath. Ces noms sont :

ABGTh	AGDTh	ADBG	AHBD	AVBH	AZBV	AChBZ
ATBCh	AIBT	AKBI	ALBK	AMBL	ANBM	ASBN
AOBS	APBO	ATzBP	AQBTz	ARBQ	AShBR	AThBSh

A et B étant fixes, nous avons ainsi 21 codes (22 avec ALBATh).

Prenons le code AThBSh (positions 1 et 2 verticales du tableau ci-dessus) :

R V Ch (RUACH) devient alors G P S.

Un autre système de code est celui dit « des Tables des Commutations ». Chacune est constituée par un carré ayant 22 cases horizontales et 22 cases verticales, soit 484 cases.

Dans la table directe, on écrit l'alphabet horizontalement de droite à gauche en commençant par Aleph dans la première ligne, par Beth dans la deuxième ligne, et ainsi de suite.

La comparaison entre l'alphabet normal écrit verticalement et une des colonnes donne un code. La table donne donc 21 codes, puisque la dernière colonne sert de référence. La table inverse est construite avec le même principe, mais l'alphabet est écrit de gauche à droite. Le mot ThShRQ, Thashraq, signifie que les mots sont écrits à l'envers ; ce dernier code inverse souvent le sens des mots et donne ainsi un aspect négatif au texte.

TZIRUPH (Table des Combinaisons) mérite une étude approfondie car si les lettres sont les symboles des Principes et des Lois de l'Univers, les combinaisons de TZIRUPH représentent les combinaisons possibles de ces lois.

Si nous considérons les 42 premières lettres du BERASHITH - soit les 42 premières lettres du Chapitre I de la Genèse dans le texte hébreu - et que nous les divisions en 7 noms de six lettres, à chaque application de TZIRUPH soit ALBTh, soit ABGTh et ainsi de suite, nous obtenons 7 Noms Divins nouveaux qui, en fait, représentent un mode d'action des Lois de l'Être dans les 6 jours de la Création.

De nombreux auteurs possèdent un code qui indique celui choisi, soit dans le graphisme de la lettre, soit dans des lettres plus petites ou plus grandes que le reste du manuscrit. Dans le graphisme des lettres hébraïques qu'ils assimilent à Temura, certains auteurs considèrent le Aleph (א) comme constitué de quatre Yod (י) et d'autres considèrent le Aleph comme symbolisé par le Vau (ו) entre le Yod et le Dalet (ד). De même, He (ה) représente Dalet avec un Yod, ce qui peut s'interpréter ainsi : He, l'Être, est le Yod, l'homme, dans Dalet, le quaternaire.

La Qabal des Neuf Chambres

Enfin, il existe encore un code dit « la Qabal des Neuf Chambres » (planche n° 10). Ce code est nommé AIQ BKR (AIQ BEKAR) du nom des six premières lettres hébraïques lues de droite à gauche. Ce tableau a l'avantage, si nous examinons les nombres associés à chaque lettre, de pouvoir être reconstitué très aisément de mémoire.

Pour utiliser ce code, on écrit une des trois lettres (indifféremment) de la case. Pour déterminer la lettre véritable, on ajoute :

- un point pour les lettres dont la valeur est inférieure à 10

- deux points pour les lettres dont la valeur est inférieure à 100 et supérieure à 9

- trois points pour les lettres dont la valeur est supérieure à 99.

La Qabal des Neuf Chambres montre les lettres ayant des effets semblables sur des plans différents.

La Qabal phonétique - La Qabal numérique

Si ces questions de lettres et de chiffres peuvent sembler une perte de temps dans cette étude, en réalité il n'en est rien. Cela permet de se forger un outil pour utiliser une grande loi double de l'Univers : l'harmonie et la résonance. Expliquons-nous sur ce sujet. Dans la partie de l'harmonie concernée par la musique, il est connu que la consonance ou la dissonance vient du nombre de vibrations par seconde des sons utilisés. Par exemple, deux vibrations l'une de 100 et l'autre de 150 par seconde, donneront un accord agréable. Par contre, deux vibrations l'une de 100 et l'autre de 200 donneront seulement un sentiment d'enrichissement du son.

Autre phénomène à connaître : la résonance. Supposons qu’un appareil crée un son de 100 vibrations par seconde auprès d’un orgue à vent comme ceux des cathédrales. On constatera alors que les tubes qui sont accordés sur les sons 200-300-400-500 émettent un son par résonance sans que le flux de l’air les excite.

Ceci nous explique la nécessité de la Qabal Numérique, de la Qabal Phonétique et de la question de la Langue Originelle. C’est le respect de la loi du nombre dans les mots vibrés qui va assurer leur harmonie, leur pouvoir. C’est le respect de la loi de résonance qui va permettre aux sons émis de ré-exciter en nous les éléments, les centres qui contrôlent les énergies supérieures.

Ce qui est nommé la Langue Originelle est le langage qui respecte rigoureusement ces deux règles. D’où son pouvoir dit magique mais qui n’est qu’un pouvoir de réveil des énergies supérieures par l’harmonie et la résonance.

C’est par un lent et long travail que chacun doit peu à peu retrouver en lui cette Langue Originelle. En en connaissant les principes, il pourra mieux contrôler en lui ce qui résonne, ce qui est son harmonie. Les Noms du rituel du Petit Pentagramme doivent être vibrés et alors, peu à peu, on trouve l’intonation qui nous convient, qui résonne en nous et qui nous éveille.

Le Langage Originel ne se tient pas dans le sens des mots, mais dans le pouvoir d’éveil des sons prononcés.

La Qabal non écrite

On dit que Moïse transmit la Qabal à 70 élus et que rien ne fut écrit avant Rabbi Schimeon Ben Yochai et qu’à cette date une partie seulement de la Qabal fut écrite et le reste transmis de bouche à oreille.

Il est dit aussi que nul ne doit dire « s’il a reçu ou non » la révélation orale de la Qabal. Ce qui peut être dit c’est que les nombreux codes de la Qabal Littérale ont sûrement été conçus pour que la Qabal Non Écrite soit incluse dans la Qabal Dogmatique.

La Qabal Dogmatique

Il y a dans ce titre une contradiction, la Qabal se proposant de révéler à chacun sa Connaissance Intérieure, le dogme semble inadmissible. En réalité, il y a deux aspects à considérer.

Le premier est le fait que la recherche de la Qabal est analogue à celle de l’initiation. Il est bien évident que le voyage de l’initiation sera plus aisé, comprendra moins de risques, si l’on possède une carte sûre.

La Qabal Dogmatique n’est pas autre chose que cette carte mais, tant que le voyage n’a pas été fait, nul n’est tenu de croire que la carte est juste.

Le second aspect est que la Qabal Dogmatique renferme, noyées dans ses textes, les techniques, les méthodes qui permettent de pénétrer tous les sens intérieurs et non dogmatiques de la Qabal Dogmatique.

Voici quatre titres principaux des ouvrages de la Qabal Dogmatique :

1 - SEPHER YETZIRAH et ses commentaires

2 - SEPHER ZOHAR, le Livre de la Splendeur

3 - SEPHER SEPHIROTH, le Livre des Émanations mais aussi le Livre des Nombres

4 - ASCH METZAREPH, le livre du Feu purificateur.

(1) - S P R I Tz I R H : SEPHER YETZIRAH est le Livre de la Création. C’est le livre qabalistique par excellence qui traite à la fois des Sephiroth et des 22 lettres. Il en est fait une étude un peu plus loin dans ce cours.

(2) - S P R Z H R : SEPHER ZOHAR, le Livre de la Splendeur, comprend beaucoup de choses. On peut considérer que les principales sont :

- B R A Sh I Th : BERASHITH, le Commencement, qui est essentiellement un commentaire sur la Genèse et qui commence par le même mot.
- S P R A D Tz N I O V Th A : SIPHRA DTZENIOUTHA, le Livre Occulte qui contient vraiment les causes et les fondements de la Création.
- A D R A R B A Q D I Sh A : IDRA RABBA QADISHA, Grande et Sainte Assemblée, qui est en fait un complément du Livre Occulte.
- A D R A Z V T A Q D I Sh A : IDRA ZUTA QADISHA, Petite et Sainte Assemblée, autre complément du Livre Occulte. Ces trois livres traitent du passage de la Déité infinie à la Déité créative et, avec Elle, de la formation de la Création.
- B I Th A L H I M : BETH ELOHIM, le traité du Souffle ou encore des Demeures des Anges, qui décrit l’évolution des entités des mondes invisibles.

(3) - S P R S P I R V T : SEPHER SEPHIROTH qui peut se traduire de trois manières : Livre des Sephiroth, Livre des Nombres, Livre des Émanations. Son sujet essentiel est la description du passage de l’Existence Négative à l’existence positive.

(4) - A Sh M Tz R P : ASCH METZAREPH, le Feu Purificateur. C’est un traité alchimique et symbolique connu de peu de gens et, dit-on, compris par encore beaucoup moins de personnes. Il est connu à travers un texte latin de Knorr Von Rosenroth qui a été traduit par un membre des Philalètes en 1714. On trouve dans cet ouvrage les correspondances sephirothiques des métaux et aussi leurs noms hébreux anciens et leurs valeurs symboliques.

Nota : Il existe un texte de ASCH METZAREPH dans le supplément du livre « La Clef des Grands Mystères » d’Éliphas Levi. Ce texte est assez différent de celui des Philalètes.

Le contenu de ce chapitre doit être étudié par étapes. C’est au cours de l’étude des Sephiroth et des Sentiers que son intérêt se révélera pleinement.

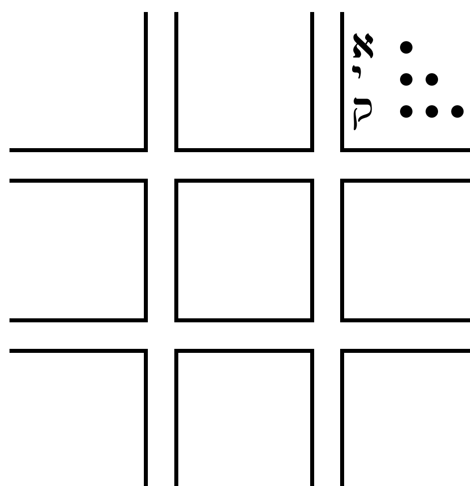
Ora et Labora

Planche

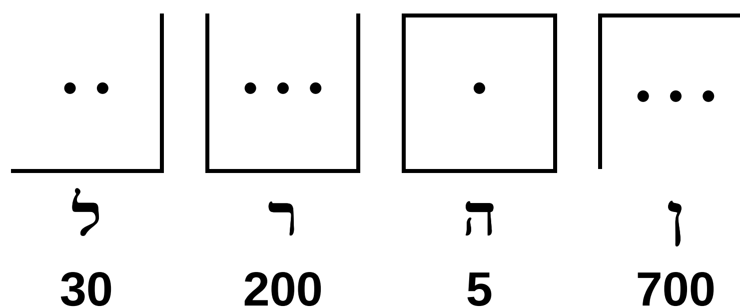
- n° 10 : La Qabal des Neuf Chambres

300	30	3	200	20	2	100	10	1
Sh	**L**	**G**	**R**	**K**	**B**	**Q**	**I**	**A**
ש	ל	ג	ר	כ	ב	ק	י	א
600	60	6	500	50	5	400	40	4
M **final**	**S**	**V**	**K** **final**	**N**	**H**	**Th**	**M**	**D**
ם	ס	ו	ך	נ	ה	ת	מ	ד
900	90	9	800	80	8	700	70	7
Tz **final**	**Tz**	**T**	**P** **final**	**P**	**Ch**	**N** **final**	**O**	**Z**
ץ	צ	ט	ף	פ	ח	ן	ע	ז

Position des lettres dans les Neuf Chambres

Principe de codage
(le nombre de points correspond à la lettre dans la Chambre correspondante)

Exemple d’utilisation du code des Neuf Chambres

Planche 10
Qabal des Neuf Chambres (AIQ BEKAR)

Chapitre 6

L'ARBRE DES SEPHIROTH

Nous avons vu au chapitre 4 (planche n° 8) que l'Existence Négative se cachait derrière trois voiles : Ain, Ain Soph et Ain Soph Aur. Ce dernier, le voile le plus proche de nous, comporte neuf lettres, neuf éléments. Ces neuf éléments convergent vers un point nommé Kether qui est un point et un miroir à la fois. L'énergie issue de l'Être Ultime (Inconnaissable pour nous et donc, pour cette raison, appelé Existence Négative) passe par ce point, Kether, première Sephirah, puis crée les neuf Sephiroth manifestés, c'est-à-dire les neuf niveaux d'énergie spirituelle et matérielle du monde, reflet des neuf principes de l'Existence Négative.

Pour comprendre ce qui suit, il faut garder à l'esprit, d'une part, que Malkuth est la Sephirah la plus dense - celle du monde où nous vivons - d'autre part, que Kether est la Sephirah la plus subtile du Manifesté, mais la plus « dense » de l'Existence Négative.

Le passage du Point

Le passage du Non Manifesté au Manifesté est donc comparable à un point et en même temps à un miroir. L'énergie se transmet en un point unique, mais en un sens le Manifesté peut se comprendre comme une réflexion du Non manifesté. Donc, si Kether est le point de passage de l'énergie dans le miroir, si Kether est le Malkuth de Ain Soph Aur, les neuf lettres de Ain Soph Aur se réfléchissent en donnant les neuf autres Sephiroth de la Manifestation (planche n° 11).

Examinons au niveau de ce Point la nature de l'Être à travers son Nom. Souvent il est dit que dans Ain Soph, *l'Être Est* et *n'Est Pas*. Il vaut mieux peut-être dire dans une première étape :

- Il s'extériorise de son Intérieur et : *Il Est*.
- Il s'intériorise de son Extérieur et : *Il n'Est Pas*.

Kether est le point de passage, la sphère dans laquelle tourbillonne l'Impersonnalité qui est la Personnalité, l'Être Indéfini Cosmique (Aleph He Vav He) qui est l'être défini cosmique (Yod He Vav He).

Ceci se comprend mieux quand on sait que Aleph = 1 et que Yod = 1 (Yod = 10 → 1 + 0 = 1). De ce fait, Aleph et Yod sont permutables. Nous avons donc : Aleph He Vav He = Yod He Vav He.

Aleph He Vav He est l'Être de Ain Soph Aur, son sens est l'Existence, et il peut se dire : EHEIEH (*Je Suis*).

Yod He Vav He est appelé le Tétragramme Sacré, le Nom Imprononçable. Il peut se séparer en deux parties : d'un côté nous avons Yod, l'Homme universel manifesté ; de l'autre, He Vav He, l'Ève originelle. Le Tout est donc l'homme universel androgyne. He Vav He est l'être aux prises avec les forces évolutives issues de l'Être, la Tentation qui assure l'évolution du Yod primitif. Au cours de cette évolution, douze permutations du Tétragramme sont possibles.

Les douze formes du Tétragramme

Leur association avec les douze lettres-simples sont les suivantes :

1	IHVH	H
2	IHHV	V
3	IVHH	Z
4	HVHI	Ch
5	HVIH	Th
6	HHIV	I

7	VHHI	L
8	VIHH	N
9	VHIH	S
10	HIHV	Ng
11	HIVH	Tz
12	HHVI	Q

Nous pouvons dire que ces douze Noms représentent les douze types d'être cosmique possibles. A cela il faut ajouter que chacun de ces 12 types d'être comprend dans sa structure intérieure à nouveau les 12 structures existantes dont une seule sera prioritaire. Si bien qu'il y a 144 types d'hommes sur la Terre. Ayant tous la même valeur numérique, ils seront équivalents mais toutefois différents.

Ésotériquement, Aleph He Vav He est le Christ Cosmique, et les douze permutations du Tétragramme sont les douze noms des Apôtres de la Cène Cosmique. Si nous appliquons à la quatrième permutation, qui est He Vav He Yod, la règle de l'inversion - celle qui concerne l'élévation, le Retour - nous aurons Yod He Vav He, nom ésotérique probable de Judas.

Si, à chacun des douze Noms, nous accolons l'une des douze lettres-simples du Sepher Yetzirah (colonnes de droite du tableau ci-dessus), nous obtenons en un certain sens le nom de l'Apôtre dans son évolution. La quatrième permutation reçoit la lettre Chet, celle du champ de travail de l'homme, l'Empire de la Terre. A noter également que la première lettre-simple, He, s'ajoute au Tétragramme normal IHVH : dans la première partie de l'évolution (involution ou descente matérielle), l'Être (He) devient l'être (IHVH).

Il faut remarquer le souci de la Justice Universelle de l'Équilibre de la Balance : ces douze Noms de quatre lettres ne contiennent pas de finale. La valeur numérique est donc indépendante des permutations et, en conséquence, les 12 Noms sont tous équivalents du point de vue numérique, c'est-à-dire du point de vue de la Création.

En effet, tous valent 10 (Yod) + 5 (He) + 6 (Vav) + 5 (He) = 26 soit 13 + 13, deux fois le nombre de l'Amour, soit encore par réduction théosophique, 8, le chiffre de l'Infini, mais aussi le chiffre de la lettre Chet, le monde manifesté, le lieu de travail de l'homme.

Si du point de vue cosmique ces douze Noms sont équivalents, il n'en reste pas moins que pour chacun d'entre eux le Sentier qui convient est celui qui se trouve en harmonie avec son propre nom, et que pour chacun : « **le bien est la réalisation de sa loi intérieure** ».

Pour terminer et illustrer la profondeur de pénétration de la Qabal dans les religions, considérons le nom de « ALLAH ». En hébreu il s'écrit : Aleph Lamed Lamed Aleph He. Nous trouvons donc Aleph Lamed, extension de *l'Être qui Est*, Lamed Aleph, la contraction de *l'Être qui n'Est Pas*. Ces deux phases conduisent à He, l'Être de l'Existence. En ce qui concerne cet exemple, Allah, il faut ici comprendre que la permutation des lettres, c'est-à-dire des principes constitutifs, donne des caractères différents à chaque nom. Analogiquement, cela pourrait peut-être s'illustrer en chimie où on peut sans risque verser un acide fort dans de l'eau alors qu'on s'expose à un grand risque si l'on veut verser de l'eau dans un acide.

L'Arbre des Sephiroth (planche n°11)

Selon les Qabalistes, les Sephiroth sont les éléments constitutifs de la Manifestation. Les Sephiroth sont une réalité unique qui les imbrique l'une dans l'autre ; cette réalité s'exprime en même temps sous divers reflets à travers chacune d'elles.

Dans leur aspect « émanationniste », nous pouvons les considérer comme une suite d'émanations d'un même principe qui devient de plus en plus dense à chaque nouvelle condensation. Considérons l'eau et ses diverses formes dans notre monde physique : tout d'abord on la trouve à l'état de vapeur sèche, invisible dans l'air ; à l'étape suivante, elle est perçue sous sa forme simple, à l'état liquide ; enfin à l'état solide, elle a pris la forme de glace. Ainsi nous avons une image d'un principe qui, invisible au début, aboutit à un corps solide après une suite de densifications. De même, la subtile mais puissante énergie de Kether prend divers reflets au cours de ses neuf étapes de densification et elle termine sa condensation au niveau de la matière de notre monde physique, la Sephirah Malkuth.

La Qabal répartit les dix Sephiroth selon un schéma dit de « l'Arbre de Vie ». Il ne faut pas penser que cette conception soit arbitraire ou conventionnelle. Ce schéma correspond aussi bien que possible à la réalité intérieure de l'homme, et sa valeur symbolique est très grande.

Sur la planche de l'Arbre figurent pour chaque Sephirah : son nom hébreu (l'hébreu s'écrit de droite à gauche), sa prononciation en lettres latines et l'attribution courante qui lui est donnée.

Chaque Sephirah a un aspect numérique, et le nombre de chacune exprime la relation harmonique existant entre elle et les autres. Cette même valeur numérique dans l'état vibratoire de l'énergie de la Sephirah est la base de la densification de chacune d'elles.

Ajoutons que les états des Sephiroth sont négatifs ou positifs en eux-mêmes. La Sephirah 1 est positive par rapport à la Sephirah 2 ; 2 est positive par rapport à 3 ; 3 est positive par rapport à 4, etc. Inversement, 4 est négative par rapport à 3 ; 3 est négative par rapport à 2, etc.

Toutefois, ces Sephiroth se répartissent en zones, ou sphères, où la conscience de l'homme peut agir. Chacune d'elles correspond à un niveau de prise de conscience de l'homme et constitue de ce fait un monde dans lequel son action est possible.

Ainsi, chaque Sephirah est en même temps un niveau vibratoire, un niveau de conscience et un niveau de densification en toute chose et en l'homme.

Les Mondes

Remarquons tout d'abord, sur la planche n° 11, la construction géométrique de l'Arbre de Vie de la Qabal. On peut considérer que les Sephiroth constituent trois colonnes ou piliers ; à gauche : le pilier de Rigueur ; à droite : celui de Clémence ou Miséricorde ; au centre : le pilier d'Équilibre, la voie du milieu dit le « Sentier de la Flèche ».

Les neuf premiers Sephiroth forment trois triangles qui représentent chacun un Monde : Atziluth, Briah, Yethzirah. Le 4ème Monde, Assiah, ne comporte qu'une Sephirah, la dernière, Malkuth, celle du monde physique où nous vivons.

Le premier Monde de la Qabal, Atziluth, est le monde divin le plus proche de l'Existence Négative. Son nom comprend les lettres suivantes :

- Aleph : Élément Primordial
- Tzadde : Éveil de l'énergie Divine
- Yod : Homme
- Lamed : Extension
- Vav : Forces évolutives
- Tau : Perfection, équilibre.

C’est donc le monde où l’Homme n’est constitué que d’Air Primordial, où Tzadde lui donne la Conscience de l’Unité ; Lamed montre qu’il est un Être Universel ; Vav indique les forces évolutives qui l’ont conduit à un parfait équilibre et Tau suggère l’harmonie de l’Unité.

Atziluth comprend trois Sephiroth : Kether, Chokmah et Binah.

Kether s’écrit : Kaph (moule, origine de la vie), Tau (la perfection, la balance), Resh (l’ordre, le verbe, la vie parfaite qui n’est encore altérée par aucune imperfection).

Mais Kether est l’Unité qui ne peut s’ajouter ni se retrancher, se multiplier ou se diviser. Kether demeure 1 : c’est par sa propre réflexion que Chokmah, son premier reflet, apparaît et crée ainsi le 2.

Dans Chokmah apparaît la lettre He, le premier Être, le premier « *Je Suis* », différent de l’Unité. Dans Kether, il n’y a pas de lettre He. Chokmah est la Sagesse parce qu’elle détermine par Chet le champ évolutif de l’homme, par Kaph la forme de sa vie, et elle mûrit ceci par Mem, la Maternité universelle qui, dans ce cadre, fait apparaître le He final, être individuel, le second He du Tétragramme.

Kether (1) et Chokmah (2) s’unissent pour donner Binah (3), l’Intelligence. En fait, nous avons ici Bet, la volonté, l’action de l’homme confirmée par la présence de Yod, l’homme manifesté qui de Nun, la passivité potentielle, doit extraire tout ce qui constituera le He du retour.

Cette première Trinité est ainsi prête pour se réfléchir dans le Grand Miroir des Abysses du domaine de Daat (matérialisé par le pointillé sur les planches n° 11 et I-12) ; et la réflexion d’Atziluth en ce miroir donne le triangle inversé de Briah, le monde le plus élevé qui soit accessible à l’homme de la Terre.

Constatons à ce point sur notre Arbre de Vie que le second monde, Briah, est bien comme un reflet d’Atziluth, produit par les Abysses. Il s’agit là d’un seuil important dans la Création car les Abysses sont la zone où temps et espace se créent de l’Éternité mais, inversement, où temps et espace se refondent dans l’Éternité. C’est le passage de l’Unité vers la Dualité, et inversement. Ce seuil pour l’homme est un passage sans retour. Chaque être qui le franchit à la descente est contraint à l’involution puis à l’évolution. Celui qui le franchit au retour ne revient plus dans le monde temporel, tout comme Enoch dont il est dit : « *Il vit Dieu face à face et ne revint plus* ».

La clé de ce seuil est une Sephirah dite invisible et non manifestée située entre Binah et Chokmah. Elle est nommée Daat, la Connaissance. Elle n’est pas incluse dans la série des dix Sephiroth traditionnels.

Quittons pour le moment, l’approche du Monde de Briah pour expliquer un principe qui sera de la plus grande utilité lors de nos expériences futures.

Mezla (planche n° 12)

Sur cette planche, figure la hiérarchie des 10 Sephiroth numérotés de 1 à 10. Ces dix Sephiroth sont parcourus d’un trait nommé parfois « Épée Flamboyante » ou parfois « Éclair Fulgurant ». Cet éclair est Mezla, l’Énergie Universelle, qui se condense en suivant le trait de l’Éclair. A chaque étape, elle se densifie et s’éloigne de son état Originel.

Remarquons également que Mezla s’écrit :

Mem, Zayin, Lamed, Aleph dont les valeurs donnent :

40 + 7 + 30 + 1 = 78 et 78 → 7 + 8 = 15 → 1 + 5 = 6

Mezla = 6 qui est le chiffre de la Sephirah Tiphereth.

Espaces-Temps

Si nous examinons le parcours de l'énergie de Mezla (l'Épée Flamboyante) qui est le sens véritable de l'influence des énergies de Kether, nous avons les jours de la Création dans l'ordre numérique à partir de la quatrième Sephirah : - 4 - premier jour de la Création ; - 5 - deuxième jour ; - 6 - troisième jour, et ainsi de suite.

Dans la Bible, nous lisons qu'il existait des jours avant que le Soleil n'existe. Le texte dit bien « les jours », c'est-à-dire le temps, qui est une chose créée. Dans notre monde un temps est toujours indiqué par un espace parcouru. Inversement, le parcours d'un espace nécessite toujours un certain temps. Un lien subtil mais saisissable unit le temps et l'espace. Dans le rêve, ces éléments sont déjà beaucoup plus subtils que dans notre monde physique. En fait, il existe une énergie, l'Éternité, qui comme le Hyle des Alchimistes, l'Air Primordial, se sépare en un élément actif, le Temps, et un élément passif, l'Espace. Les sept jours de la Création symbolisent sept densités de temps successives qui, issues de l'Éternité-Unité, traversent les Mondes de la Dualité jusqu'à l'espace-temps dense de notre monde.

Le 7ème jour, le jour du repos, correspond à notre temps, celui où l'homme est endormi, c'est-à-dire séparé des réalités les plus élevées des mondes intérieurs. Il est aisé de voir que chaque jour représente un niveau de densité temps et espace. Dans notre Monde, celui d'Assiah, il n'y a qu'un espace-temps, Malkuth (10), ce qui limite mais simplifie la compréhension des choses. Dans le Monde immédiatement au-dessus du nôtre, Yetzirah, il y a trois espaces-temps dont les jours correspondent aux Sephiroth : (9), (8) et (7). Dans le Monde de Briah, il y a également trois espaces-temps dont les jours correspondent aux Sephiroth : (6), (5) et (4).

Celui qui prend conscience d'un de ces Mondes a une conscience qui fonctionne à la fois sur trois temps et trois espaces. L'esprit qui n'est pas préparé à cette expérience tombe dans la confusion. C'est pourquoi il faut être très réservé sur les visions ou autres faits rapportés de ces Mondes car nombre de ceux qui les contactent sont souvent incapables de localiser l'espace-temps dont ils proviennent. Les choses vues peuvent provenir d'un lointain passé ou du futur.

En aparté, précisons que les légendes qui expliquent que l'âme des trépassés séjourne un certain temps sur la Lune (9ème Sephirah) sont symboliques, mais elles expriment une vérité. Le temps de Yesod est le plus proche du nôtre et il permet ainsi une accommodation progressive à un Monde à trois temps et trois espaces.

Symboliquement, on dit que les âmes séjournent dans l'Érèbe, le cône d'ombre solaire de la Lune, ce qui signifie que Yesod, principe lunaire, protège d'une trop grande lumière solaire. Le Soleil, lui, procède de la 6ème Sephirah. Pour compléter notre propos, nous dirons que l'Initiation des Mystères Mineurs anciens ouvre la conscience au monde de Yetzirah alors que l'Initiation des Mystères Majeurs l'ouvre au monde de Briah.

Ce texte est certainement ardu pour ceux qui ne sont pas versés dans la Qabal, mais comme tout texte authentiquement qabalistique, il éveille des résonances intérieures ; c'est une semence ésotérique qui va mûrir et qui, dans quelque temps, reviendra en surface, transformée.

Nota

Rappelons qu'en hébreu, une Sephirah : singulier féminin ; des Sephiroth : pluriel masculin. On peut lire quelquefois Sephire ou Sephira.

Ora et Labora

Planches

- n° 11 : Les 10 Sephiroth et les 4 Mondes.
- n° 12 : L'Épée Flamboyante, la descente de Mezla

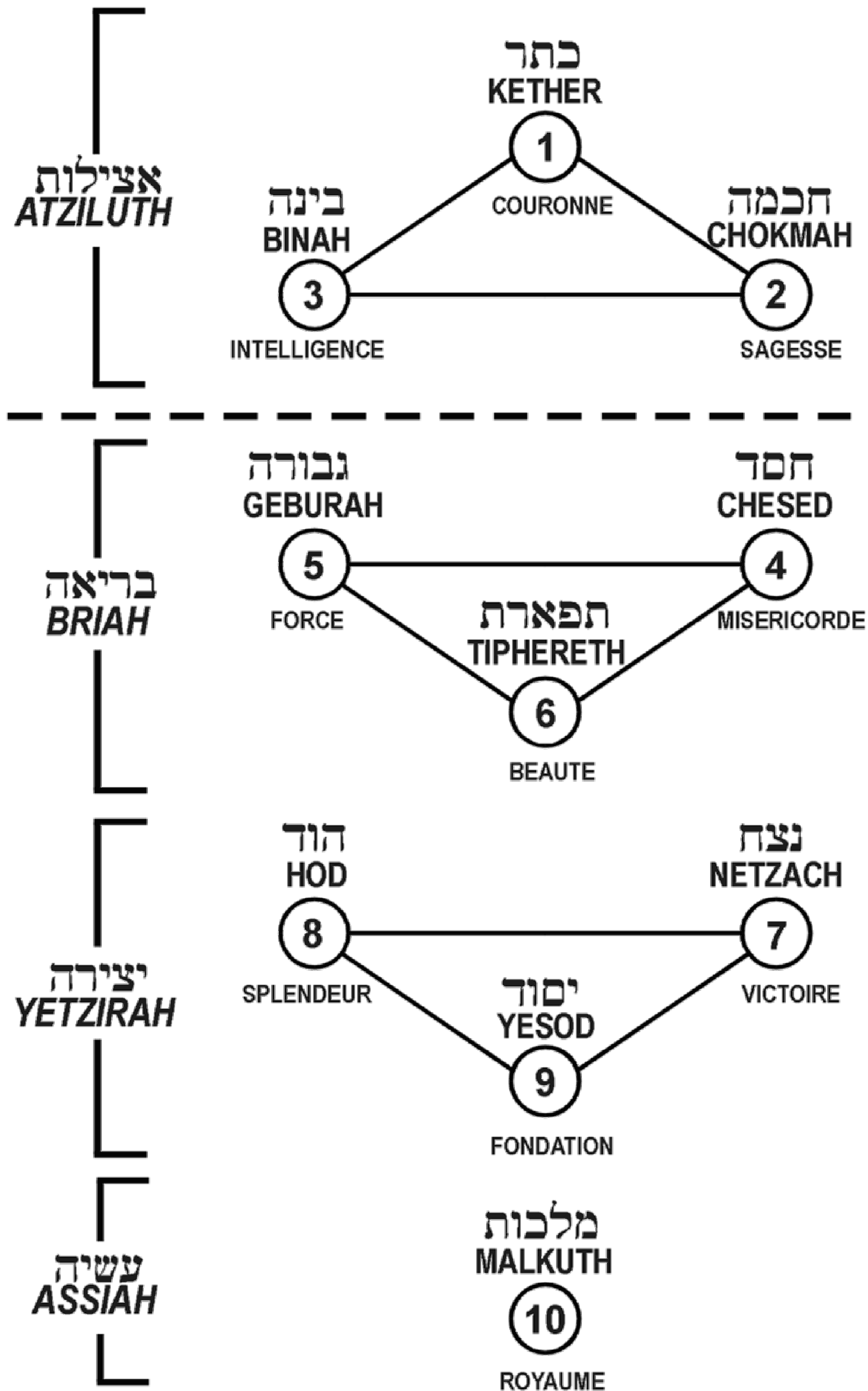

Planche 11
Les 10 Sephiroth et les 4 Mondes

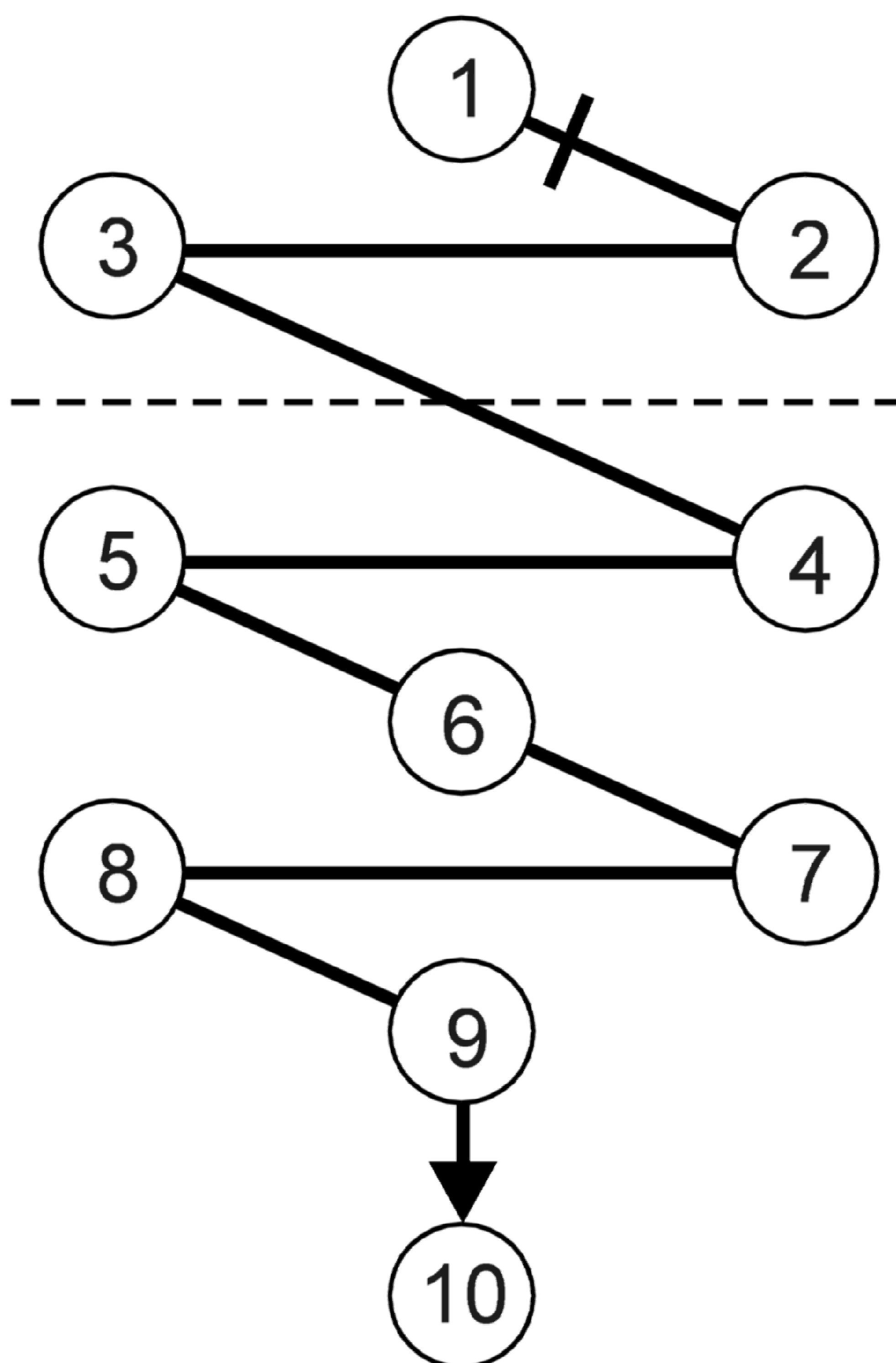

Planche 12
L'Epée Flamboyante,
la descente de Mezla

Chapitre 7

L’ÉNERGIE DE MEZLA

Kether, Source infinie

Nous avons vu au chapitre précédent (planche n° 12) que l’Éclair Fulgurant, également nommé Épée Flamboyante, représente le parcours de l’énergie de Mezla sur l’Arbre des Sephiroth. L’énergie de Mezla que la Qabal appelle « Influence de Kether » est la plus haute et la plus puissante énergie accessible à l’homme. Pour y accéder, la méthode consiste alors, pour chacun d’entre nous, à contrôler la descente de l’énergie de Mezla de façon à ce que l’on puisse nettoyer un par un chaque centre sephirothique. On s’ouvre ainsi à l’influence du plus Haut.

Quand elle se déverse abondamment en Malkuth, l’énergie de Mezla doit alors être orientée vers le haut de l’Arbre : elle permet ainsi le parcours des 22 Sentiers de l’Initiation Qabalistique.

Les 32 Sentiers de la Sagesse comprennent les 10 Sephiroth de la Descente et les 22 Sentiers de la Remontée (22 sentiers de jonction entre les Sephiroth : planches n° 13, n° 23, n° 75. L’énergie de Mezla doit donc nettoyer nos corps denses, les rendre transparents afin de nous permettre de notre vivant de faire une prise de conscience des mondes supérieurs.

Les Mondes Supérieurs

Lorsque la prise de conscience des mondes supérieurs est effective, c’est-à-dire lorsqu’elle est vécue, lorsque l’individu accède de lui-même à l’un de ces mondes supérieurs, il y a Initiation, et seulement dans ce cas. On peut comparer l’Initiation au passage de la mort. Lors du décès, les corps subtils quittent le corps physique et, libérés de l’écran de la matière de Malkuth, ils commencent à percevoir le monde de Yetzirah (le Monde Lunaire) ou, pour le moins, la Sephirah Yesod. La matière astrale non éveillée, non initiée ou insuffisamment nettoyée, ne permet pas de percevoir le monde de Briah (le Monde Solaire).

En Yetzirah sont visibles les matrices des « choses » de la Terre. Celui qui a le pouvoir de créer une de ces matrices, provoque l’apparition de la « chose » correspondante en notre monde. En Yetzirah les hommes meurent une nouvelle fois : c’est la seconde mort de la Bible au cours de laquelle l’homme abandonne un autre cadavre. Cette enveloppe, cette coque, est prise la plupart du temps pour l’esprit d’un désincarné par les occultistes de bas niveau. Ces coques sont des poisons psychiques tout comme les cadavres en décomposition le sont pour notre corps terrestre.

Lorsque les corps subtils sont débarrassés de la matière astrale de Yetzirah, l’être perçoit le Monde de Briah, généralement par un passage solaire ; le temps-espace de la Sephirah solaire (6) étant le plus proche de celui de Yetzirah.

Dans le Monde de Briah, la pensée est réalité car, en accord avec les lois de ce niveau de densité, elle crée la matrice en Yetzirah et, de là, elle provoque la manifestation dans notre monde.

S’agissant du Monde d’Atziluth - dont Kether est le sommet - nous sommes dans le Monde des Archétypes purs sans temps, sans espace, où la forme des choses n’est que potentielle, mais où se vérifie, ici comme ailleurs, l’adage : « *ce qui est en haut est comme ce qui est en bas* ».

Étude préparatoire

Les quelques exercices préliminaires pratiqués jusqu’ici ne sont que préparatoires. Les exercices principaux seront abordés lors de l’étude détaillée des Sephiroth.

Cependant, il est utile à cette étape du cours de prendre connaissance de certaines notions énumérées ci-dessous afin de les laisser mûrir intérieurement. Cette maturation apporte une connaissance nouvelle qui transcende le niveau intellectuel.

Il faut garder à l'esprit le principe de la Balance : quiconque perturbe l'équilibre des énergies entre provisoirement dans les royaumes d'Edom et n'en ressortira qu'une fois l'équilibre rétabli.

Dans tout notre travail, nous ne devons prélever des énergies que sur Kether. Cette source étant infinie et indifférenciée, il n'y a aucun risque de déséquilibre.

C'est de cette énergie dont nous devons faire provision et nous devons la faire descendre peu à peu en Malkuth afin de pouvoir faire remonter les niveaux de conscience à travers les Sentiers.

La remontée idéale se fait par le pilier central, mais tout dépend du Sentier sur lequel nous a conduit notre travail précédent. Le moment venu, quelques procédés seront donnés pour que chacun puisse se situer sur la carte de l'Arbre sephirothique.

Comme dit plus haut, les 22 Sentiers sont représentés sur le schéma de l'Arbre de Vie par les traits de jonction entre les Sephiroth. Sur la planche n° 13 sont précisées les couleurs des Sephiroth lorsqu'elles sont perçues avec la conscience du Monde de Briah. Plus loin, nous découvrirons les couleurs des Sephiroth lorsqu'elles sont perçues avec la conscience de chacun des autres Mondes.

Sur la planche n° 14 figure pour chaque Sephirah le symbole géométrique qui lui est affecté. Cette présentation aura une résonance pour tous ceux qui se sentent attirés par l'arithmétique théosophique ou les théories des nombres.

Il est nécessaire de se familiariser avec l'Arbre de Vie avant de commencer la manipulation des énergies. Aussi, chacun doit-il s'efforcer de se souvenir des noms des Sephiroth sous leur forme latine, de garder à l'esprit le schéma de l'Épée Flamboyante, c'est-à-dire le parcours de Mezla, et de connaître le symbole géométrique de chaque Sephirah. Il est très utile de reproduire chacun de ces dessins, de préférence à la règle et au compas.

Nous verrons par la suite que chaque Sephirah a quatre noms :

- Un nom divin
- Un nom archangélique
- Un nom angélique
- Un nom terrestre.

Chacun de ces noms correspond à l'interprétation de la Sephirah selon un des quatre niveaux de conscience de l'homme :

- Le nom divin correspond au niveau d'Atziluth
- Le nom archangélique correspond au niveau de Briah
- Le nom angélique correspond au niveau de Yetzirah
- Le nom terrestre correspond au niveau d'Assiah (Malkuth).

Puis avec l'étude de la Sephirah Kether commencera l'étude de la descente de l'énergie de Mezla.

Ora et Labora

Planches

- n° 13 : Couleurs des Sephiroth perçues avec la conscience du Monde de Briah
- n° 14 : Symboles géométriques et numériques des Sephiroth.

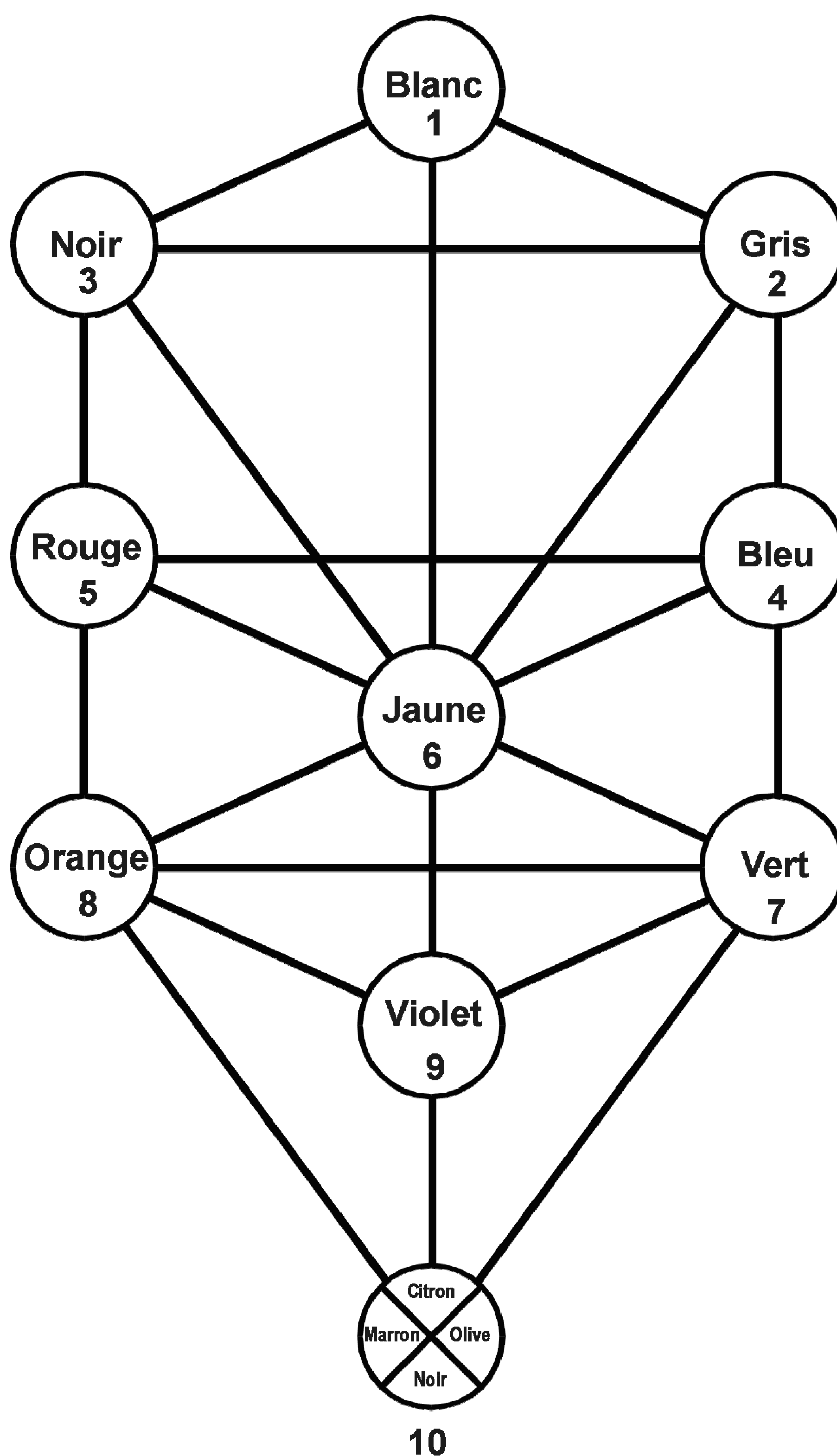

Planche 13
Couleurs des Sephiroth perçues avec la conscience du Monde de Briah

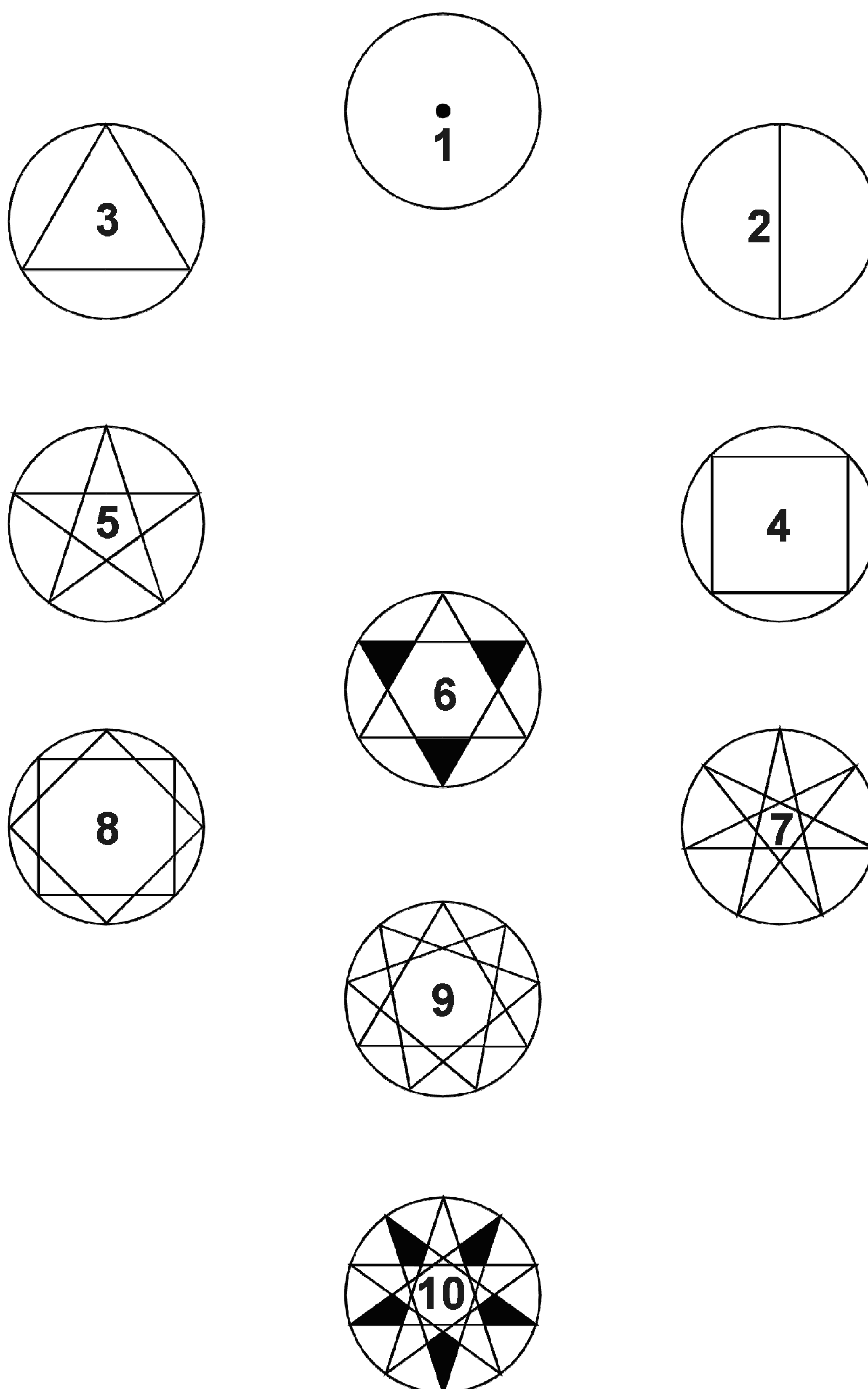

Planche 14
Symboles géométriques et numériques des Sephiroth

Chapitre 8

SYMBOLES ET SEPHIROTH

Principes de base

Avant de commencer l'étude du SEPHER YETZIRAH et les exercices pratiques de la descente des énergies annoncés précédemment, il est à nouveau utile d'étudier un certain nombre de données dont il faudra disposer dans la suite du travail proposé. Revenons encore une fois sur les principes qui sont à la base de ce cours.

Le véritable but de la Qabal et celui de l'Alchimie sont identiques ; seul diffère le processus opératoire qui conduit au résultat. Le sentier qui mène au but peut se diviser en deux étapes fondamentales : la première conduit l'homme à être un serviteur reconnu de l'Être ; ainsi il peut prendre la route vers le Jardin d'Eden qui n'est pas un lieu mais un état. La deuxième étape est au Jardin d'Eden même où sont ceux qui ont retrouvé leur état divin primitif d'avant la « chute » et qui sont maintenant libres.

Pour obtenir ce résultat, l'Alchimie s'efforce de concentrer les énergies spirituelles dans des produits (élixirs). Ceux-ci nettoient peu à peu les divers véhicules de l'homme et les dirigent vers leur état de perfection originelle.

La Qabal, par contre, utilise le symbole pour mettre ces énergies en résonance et ainsi en état d'agir. La résonance et les énergies, qui sont des vibrations, obéissent à des lois numériques. Et le symbole, pour être correct et efficace, doit être construit selon ces lois numériques. Le nombre est la clef de l'initiation, de la réintégration de l'homme dans la Demeure du Père.

Les Symboles relatifs à l'homme

L'homme en tant qu'être est symbolisé par la lettre hébraïque He dont le nombre est 5, chiffre du pentagramme, lui-même symbole de l'homme sous deux formes : la tête et les membres, ou la quintessence et les quatre éléments. L'homme, nombre 5, possède 5 sens et à chaque sens correspond un système de symboles.

La vue : ici, les symboles sont du domaine de la forme ; ils peuvent être des dessins (planche n° 14), des lettres, des chiffres, des gestes qui tracent des formes dans l'espace. Le symbole peut être aussi un solide, une construction ou un des polyèdres de Platon. Mais quel qu'il soit, seul son accord avec les nombres, l'harmonie universelle, lui donne sa valeur et son efficacité.

L'ouïe : dans ce domaine les symboles s'expriment par des sons, des chants, des mantras. Le symbole juste, ici, est en accord avec l'harmonie et il peut être le Verbe, la Langue Originelle ou la Musique des Sphères.

L'odorat : les symboles sont ici les parfums dont les vibrations subtiles doivent être accordées avec le but recherché. Les parfums sont surtout utilisés pour aider à la purification de l'environnement psychique. A un niveau plus complexe, ils sont utilisés en magie pour aider l'opérateur à créer « sa résonance psychique ».

Le goût : il est peu utilisé par les occultistes parce que l'alimentation artificielle, le sel, les goûts dénaturés des aliments ont réduit son efficacité. Sinon, le symbole révélé par la saveur des plantes en fonction de leurs attributions planétaires doit aider à la revivification interne de l'énergie correspondante.

Le toucher : les sensations du toucher concernent essentiellement les quatre éléments ; ainsi, nous avons les quatre cas suivants :

- chaud et sec : élément Feu
- chaud et humide : élément Air
- froid et humide : élément Eau
- froid et sec : élément Terre

Si nous voulons favoriser l'élément Feu, une pièce chaude et sèche sera préférable. Une pièce chaude où bout de l'eau favorise l'élément Air. La main dans l'eau froide favorise l'élément Eau. Le toucher d'un objet froid, solide, favorise l'élément Terre.

Examinons maintenant un système de symboles qui s'appuie essentiellement sur le nombre, celui des carrés magiques.

Les Carrés magiques

Les carrés magiques relèvent du symbolisme de la forme (lettres ou chiffres) mais également du son (vibrations des Noms).

Il existe un carré magique pour chaque Sephirah et pour quelques Sephiroth plusieurs carrés magiques sont possibles.

Le carré est divisé en petites cases de manière à avoir autant de lignes que de colonnes. On écrit dans ces petites cases la suite des nombres naturels en partant de 1 et sans en omettre aucun. Le carré est dit magique quand toutes les lignes, toutes les colonnes et les diagonales ont le même total (planche n° 15).

Les carrés magiques n'agissent pleinement que pour les Sephiroth de 3 à 9 inclus.

Commençons par KETHER. Son carré serait le 1, l'Unité. Le 1 dans un carré, ceci explique la difficulté de manipulation de l'énergie de Kether car seule l'Unité est à ce niveau.

La deuxième Sephirah, CHOKMAH ne possède pas, elle non plus, un véritable carré magique ; le carré de 2 contient quatre petites cases et la suite naturelle des nombres est : 1, 2, 3, 4. Dans ce cas, les deux combinaisons alors possibles sont :

1	4	= 5
3	2	= 5
= 4	= 6	

1	3	= 4
4	2	= 6
= 5	= 5	

Dans un cas, les lignes sont satisfaisantes dans l'autre, ce sont les colonnes mais aucune combinaison ne donne les deux simultanément.

Au point de vue symbolique, ceci peut conduire à d'intéressantes conclusions. Le carré de 2 est le symbole de la dualité et de l'égalité. Le nombre 5 est le nombre de l'homme. Ces deux carrés montrent l'opposition dans l'homme entre le passif et l'actif, l'un ayant toujours tendance à acquérir son équilibre au détriment de l'autre.

La planche n° 15 nous montre les sept carrés magiques attribués aux Sephiroth de 3 à 9.

A l'extérieur de chaque carré, on a :

- au-dessus, le nom de la planète correspondant au nombre de la Sephirah
- en dessous, la somme de chaque colonne
- sur le côté gauche, la somme de chaque ligne
- en bas et à gauche, la somme soit des lignes, soit des colonnes

Au-dessus de chaque carré, on a :

- à gauche : le nombre du carré
- au centre : la réduction théosophique de la somme d'une ligne
- à droite, la réduction théosophique de la somme des lignes ou des colonnes

La première remarque qui s'impose est que Saturne, le Soleil et la Lune ne possèdent pour ces trois nombres inscrits au-dessus de leur carré que des multiples de 3. Ils sont les clefs de la Trinité sephirothique de chacun des Mondes auxquels ils appartiennent.

On peut aussi remarquer l'identité, par réduction théosophique, des planètes Jupiter et Vénus : 4-7-1 et 7-4-1, toutes deux de la colonne de la Miséricorde. Les quatre Sephiroth correspondant à Jupiter, Mars, Vénus, Mercure possèdent l'unité dans la réduction théosophique de la somme des lignes, mais aucune des quatre ne possède le nombre 3.

Avant de continuer, une remarque importante s'impose : à partir du nombre 4, plusieurs carrés magiques sont possibles, mais une rotation du carré ou une inversion de symétrie ne compte pas comme un carré différent ; nous pouvons donc remarquer que le nombre 3 n'a donc qu'un seul carré.

Ceci n'enlève rien à ce qui va suivre, car chaque Sephirah peut avoir plusieurs symboles et chaque carré magique représente un mode d'action de la Sephirah. Chacun peut chercher d'autres carrés magiques et examiner, quand l'heure sera venue, celui qui lui convient le mieux.

Sur la planche n° 16, le carré de 8 présenté est un carré de Mercure, la Sephirah du Mage et de l'Alchimiste. Ce carré a certainement une valeur plus occulte que le carré traditionnel. Il est dit carré du Cavalier d'échecs parce que, partant de 1, un Cavalier d'échecs qui respecte la règle de ce jeu peut parcourir tout le carré en suivant la progression de la suite des nombres naturels.

Remarque supplémentaire : ce carré peut être coupé en 4 carrés et chacun d'eux reste magique, au point de vue ligne et colonne, mais bien sûr, ne contient pas la suite des nombres naturels. Pour chaque carré, la somme (ligne ou colonne) est 130. La somme totale des lignes ou des colonnes est 520. Ce qui donne pour ce carré 4-4-7.

Préparation matérielle

Cette préparation étant longue, des explications sont données maintenant afin de disposer des supports de travail le moment venu :

- Dessiner les 7 carrés magiques de la planche n° 15 dans une assez grande dimension (30 à 40 cm de côté).
- Prévoir pour chacun d'eux un contre-plaqué ou un carton rigide de la même taille.
- Se procurer du cordonnet, ou de la ficelle, de couleur rouge, de couleur jaune, de couleur bleu pâle, et de couleur vert foncé.
- Prendre, au moment de l'exercice, les documents suivants :

  . l'alphabet hébreu
  . la Qabal des 9 Chambres
  . les quatre séries des 7 Noms hébreux (données ultérieurement)
  . la valeur numérique de chaque lettre.

Rappelons que chaque Sephirah possède 4 noms : un nom divin, un nom archangélique, un nom angélique et un nom de Terre. Chacun de ces noms est celui de la Sephirah dans chacun des 4 Mondes : Atziluth, Briah, Yetzirah et Assiah.

Méthode de travail

Quand le travail commencera, il ne faudra jamais oublier que les noms divins ne doivent en aucun cas être utilisés sans être accompagnés du nom archangélique. Le mieux est d'utiliser dans l'ordre les quatre noms de la Sephirah concernée.

Prenons comme exemple le Carré de Saturne dans lequel on veut représenter l'un de ses 4 noms hébreux :

- on remplace chaque lettre de ce nom par sa valeur numérique
- la valeur maximale du carré étant 9, toutes les lettres de ce nom qui se situent au-delà de Tet (valeur 9) doivent être réduites, ainsi :

  Qof valeur 100 sera réduit à 10 puis à 1
  Shin valeur 300 sera réduit à 30 puis à 3

En fait, dans un nom on réduit toute lettre qui dépasse la valeur la plus élevée du carré magique sur lequel on travaille. Mais dans la mesure où le carré le permet, il faut utiliser la valeur maximale de la lettre et ne pas la réduire. Ainsi dans le carré de la Lune, dont la valeur maximale est 81, si on a besoin de la lettre Kaph, on conserve sa valeur (20), si on a besoin de la lettre Nun, on conserve également sa valeur (50), etc.

Il faut faire attention aux lettres finales qui doivent être réduites au chiffre des unités, ainsi Mem final qui vaut 600 sera réduit à 6.

Donc, dans un Carré on transcrit à partir du nom étudié, le nouveau nom hébreu obtenu à partir des nouvelles lettres. Ainsi dans le Carré de Saturne lorsque les lettres Qof et Shin seront utilisées : Qof, étant réduite (100 ➔ 1) sera remplacée par Aleph (= 1), et Shin étant réduite (300 ➔ 3) sera remplacée par Gimel (= 3).

Quand tout ce travail de transcription est terminé, on fixe le carré magique sur son contre-plaqué, puis on opère ainsi :

- On perce un petit trou à l'intérieur de la case du nombre correspondant à la première lettre du nom divin et on y fixe une petite cheville de bois, un bout d'allumette par exemple, puis on procède de même pour la deuxième lettre et ainsi de suite.
- On relie ensuite ces petites chevilles par le cordonnet rouge pour le nom divin ; même opération mais avec le cordonnet jaune pour le nom archangélique ; puis le cordonnet bleu pâle pour le nom angélique ; enfin, le nom terrestre, nom de la planète en hébreu, sera établi avec le cordonnet vert foncé.

Chacune des figures ainsi obtenues est le symbole de la signature ésotérique de la Sephirah dans chacun des quatre Mondes.

D'autres exercices et symboles seront proposés pour chaque Sephirah.

Quand la descente des énergies sera entièrement terminée, c'est-à-dire après l'étude de la Sephirah Malkuth, on pourra s'incorporer dans le processus des quatre Noms en ajoutant un cinquième obtenu comme les quatre autres, soit directement si vos conditions de naissance vous ont donné un nom hébreu ou si votre prénom est traduisible en hébreu, soit indirectement en traduisant votre nom ou de préférence votre prénom par la méthode suivante :

1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
A	B	C	D	E	F	G	H	I
J	K	L	M	N	O	P	Q	R
S	T	U	V	W	X	Y	Z	

Ici, chaque lettre latine prend la valeur du chiffre inscrit en haut de sa colonne.

En un sens, les signes obtenus par le nom ou le prénom constituent des signatures ésotériques et il en existe une pour chaque planète traditionnelle.

Nous reviendrons ultérieurement sur ce problème qui doit être approfondi mais pour ceux qui se « sentent » plus du Verbe que du Nombre, nous donnerons un autre système ainsi que les noms hébreux nécessaires.

Action des Sephiroth

Le travail sur les carrés magiques, a un double aspect : il aide notre développement spirituel intérieur mais il peut agir aussi dans notre vie pratique. Inversement, l'étude de nos conditions de vie peut nous aider dans notre chemin spirituel. Beaucoup pensent que le Karma explique leurs maladies ou leurs mauvaises conditions de vie. En fait, Karma n'a pas d'existence réelle en dehors de nous. Tous nos ennuis et tous nos succès viennent de l'état de nos véhicules intérieurs. C'est pourquoi le travail spirituel de remise en état de ces véhicules doit réagir sur nos conditions de vie. Mais, inversement, l'étude de notre santé, de nos ennuis, de nos succès peut nous indiquer où sont nos points forts et nos points faibles.

Dans le domaine de la santé, le problème est délicat car la Sephirah défectueuse peut perturber indirectement d'autres fonctions. Voici les correspondances entre les Sephiroth et les déficiences de l'organisme :

- Déficience glandes surrénales, rate	- BINAH	(Saturne)
- Déficience poumons	- CHESED	(Jupiter)
- Déficience vitale	- GEBURAH	(Mars)
- Déficience circulation du sang, cœur	- TIPHERETH	(Soleil)
- Déficience reins, organes sexuels	- NETZACH	(Vénus)
- Déficience foie et gorge	- HOD	(Mercure)
- Déficience nerveuse, cérébrale, dépression	- YESOD	(Lune)

Dans le domaine de l'existence, les correspondances sont les suivantes :

BINAH Saturne	gouverne l'action dans les affaires, la vitalité dans les graines et les fruits
CHESED Jupiter	concerne la richesse, les honneurs, la réalisation des souhaits, la vitalité en général
GEBURAH Mars	concerne la force, la volonté opiniâtre, mais peut conduire à l'orgueil et à la discorde
TIPHERETH Soleil	favorise les expériences concernant l'harmonie en général : richesse, inspiration, les relations entre amis
NETZACH Vénus	favorise les amitiés amoureuses mais aussi les voyages
HOD Mercure	favorise l'éloquence, l'intelligence, tout ce qui est mystique ou occulte ; faire attention aux faux documents
YESOD Lune	est favorable aux voyages, navigation, acquisition de choses du domaine de l'eau.

La Sephirah Yesod, en bon état, laisse passer les bonnes influences et empêche les conséquences physiques négatives de se manifester.

Nota

Toutes les anciennes écoles ésotériques disent que la théorie doit être maîtrisée avant la pratique. Aussi, et ceci est de la plus extrême importance : **rien de ce qui est dit dans le présent travail ne doit être abordé sur le plan pratique avant que la descente des énergies ne soit**

entreprise. Aucune tentative ne sera faite sur une Sephirah avant que celle-ci ne soit chargée de l'énergie de KETHER.

Si nous donnons à cet endroit ces informations, c'est afin de permettre à chacun, par l'étude, d'en obtenir une maîtrise intellectuelle avant de passer à la pratique.

Ora et Labora

Planches

- n° 15 : Carrés donnés par les philosophes traditionnels
- n° 16 : Carré de Mercure dit « du Cavalier d'échecs »

SATURNE

3 6 9

15	**4**	**9**	**2**
15	**3**	**5**	**7**
15	**8**	**1**	**6**

45 = 15 + 15 + 15

JUPITER

4 7 1

34	**4**	**14**	**15**	**1**
34	**9**	**7**	**6**	**12**
34	**5**	**11**	**10**	**8**
34	**16**	**2**	**3**	**13**

136 = 34 + 34 + 34 + 34

MARS

5 2 1

65	**11**	**24**	**7**	**20**	**3**
65	**4**	**12**	**25**	**8**	**16**
65	**17**	**5**	**13**	**21**	**9**
65	**10**	**18**	**1**	**14**	**22**
65	**23**	**6**	**19**	**2**	**15**

325 = 65 + 65 + 65 + 65 + 65

SOLEIL

6 3 9

111	**6**	**32**	**3**	**34**	**35**	**1**
111	**7**	**11**	**27**	**28**	**8**	**30**
111	**19**	**14**	**16**	**15**	**23**	**24**
111	**18**	**20**	**22**	**21**	**17**	**13**
111	**25**	**29**	**10**	**9**	**26**	**12**
111	**36**	**5**	**33**	**4**	**2**	**31**

666 = 111 +111+111+111+111+111

VENUS

7 4 1

175	**22**	**47**	**16**	**41**	**10**	**35**	**4**
175	**5**	**23**	**48**	**17**	**42**	**11**	**29**
175	**30**	**6**	**24**	**49**	**18**	**36**	**12**
175	**13**	**31**	**7**	**25**	**43**	**19**	**37**
175	**38**	**14**	**32**	**1**	**26**	**44**	**20**
175	**21**	**39**	**8**	**33**	**2**	**27**	**45**
175	**46**	**15**	**40**	**9**	**34**	**3**	**28**

1225 = 175 +175+175+175+175+175+175

MERCURE

8 8 1

260	**8**	**58**	**59**	**5**	**4**	**62**	**63**	**1**
260	**49**	**15**	**14**	**52**	**53**	**11**	**10**	**56**
260	**41**	**23**	**22**	**44**	**45**	**19**	**18**	**48**
260	**32**	**34**	**35**	**29**	**28**	**38**	**39**	**25**
260	**40**	**26**	**27**	**37**	**36**	**30**	**31**	**33**
260	**17**	**47**	**46**	**20**	**21**	**43**	**42**	**24**
260	**9**	**55**	**54**	**12**	**13**	**51**	**50**	**16**
260	**64**	**2**	**3**	**61**	**60**	**6**	**7**	**57**

2080 = 260 +260+260+260+260+260+260+260

LUNE

9 9 9

369	**37**	**78**	**29**	**70**	**21**	**62**	**13**	**54**	**5**
369	**6**	**38**	**79**	**30**	**71**	**22**	**63**	**14**	**46**
369	**47**	**7**	**39**	**80**	**31**	**72**	**23**	**55**	**15**
369	**16**	**48**	**8**	**40**	**81**	**32**	**64**	**24**	**56**
369	**57**	**17**	**49**	**9**	**41**	**73**	**33**	**65**	**25**
369	**26**	**58**	**18**	**50**	**1**	**42**	**74**	**34**	**66**
369	**67**	**27**	**59**	**10**	**51**	**2**	**43**	**75**	**35**
369	**36**	**68**	**19**	**60**	**11**	**52**	**3**	**44**	**76**
369	**77**	**28**	**69**	**20**	**61**	**12**	**53**	**4**	**45**

3321 = 369 +369+369+369+369+369+369+369+369

Planche 15
Carrés donnés par les philosophes traditionnels

1	48	31	50	33	16	63	18
30	51	46	3	62	19	14	35
47	2	49	32	15	34	17	64
52	29	4	45	20	61	36	13
5	44	25	56	9	40	21	60
28	53	8	41	24	57	12	37
43	6	55	26	39	10	59	22
54	27	42	7	58	23	38	11

Planche 16
Carré de Mercure
dit « du Cavalier d'échecs »

Chapitre 9

LA CROIX HERMÉTIQUE

L'étude de la Qabal peut, en un sens, se diviser en trois étapes :

- Une étape préparation-étude
- Une étape contrôle et descente de l'énergie de Mezla
- Une étape remontée sur les Sentiers de l'Arbre de Vie

La préparation-étude est une étape partiellement franchie dans ce cours. Le rituel du Petit Pentagramme (bannissement) régulièrement effectué a dû donner à chacun un assainissement suffisant de son entourage psychique.

Outre les exercices qui accompagneront le contrôle de Mezla, il est bien évident qu'à chaque nouvelle étape plusieurs exercices seront indiqués dont certains d'ailleurs très simples ; ainsi, chacun pourra choisir la ou les séries d'expériences lui convenant.

Comme dit au chapitre précédent, l'exercice proposé ici est moins basé sur le Nombre mais davantage sur le Verbe. Dans ce but, nous allons utiliser un symbole révélé dans les temps modernes : la Croix Hermétique.

Pour utiliser un symbole, il est nécessaire de connaître les principes utilisés à sa création. Les planches n° 17 et n° 18 montrent deux représentations de la Croix Hermétique utilisée par des écoles actuelles.

La Croix Hermétique est en liaison avec le cube symbolique, la Pierre Cubique. Aussi, ses dimensions générales devraient-elles être en accord avec le cube déployé représenté en B (planche n° 17). Il convient de préciser que le cube, le cercle et la Croix Hermétique sont des symboles étroitement liés :

- Le cube est l'univers potentiel, la semence d'univers qui est en chaque être.
- La Croix Hermétique est le symbole de la croissance de cette semence, la représentation de l'Homme-Univers.
- Le cercle exprime la multiplicité des lois de cet univers et il existe une relation entre les 22 lettres hébraïques et les polygones exacts inscrits dans le cercle, chaque polygone exprimant une aspect de l'univers.

Le Cube

Si l'on souhaite travailler à partir du cube, il est nécessaire de le réaliser. Pour cela, construire 8 petits cubes en matière plastique transparente qui, une fois assemblés, donneront le symbole de la Pierre Cubique (planche n° 19).

En les assemblant, il faudra prévoir soit d'écrire sur chaque face des petits cubes, soit d'écrire sur des feuilles de plastique transparent et de les inclure à la construction :

- Les trois axes du cube seront affectés aux trois lettres-mères
- Le centre du cube sera affecté à la lettre-double Tav, la lettre symbole de l'Univers
- Chaque face du cube sera affectée à chacune des six lettres-doubles restantes
- Les douze arêtes du cube seront affectées à chacune des douze lettres-simples.

Avec l'étude de la traduction commentée du Sepher Yetzirah, chacun devra, par lui-même, mieux appréhender la position de chaque lettre.

Seul le travail personnel fixe la connaissance et la fait éclore.

La Croix Hermétique

Dans les deux Croix (planche n° 17-A) et (planche n° 18-D), la partie inférieure est divisée en quatre, symbole du déséquilibre des quatre éléments dans le monde physique. Tout en bas figurent les trois principes alchimiques : Sel ⊖ Mercure ☿ Soufre 🜍 ; le Sel étant du côté de la rigueur dans l'Arbre de Vie.

L'étoile à cinq branches, que l'on retrouve dans les trois autres bras, est surmontée du symbole de la quintessence ⊛ nécessaire au développement de la semence-univers de l'homme. Autour de l'étoile, les symboles des deux Croix diffèrent : la seconde (D) possède les quatre éléments alchimiques, alors que la première (A) possède les signes dits « Kerubic », terme anglais dont l'équivalent français n'a pas une bonne résonance. Kerubim en anglais est, dans la hiérarchie angélique, l'équivalent de chérubin.

Ces signes Kerubics représentent les quatre entités du Trône de l'Apocalypse :

- En haut à gauche, le signe du Verseau, symbole de l'élément Air, l'homme du monde de Briah
- En haut à droite, l'Aigle (ou parfois le Scorpion), symbole de l'élément Eau
- En bas à gauche, le Taureau, symbole de l'élément Terre, le lieu du travail
- En bas à droite, le Lion, symbole de l'élément Feu, énergie nécessaire à l'élévation de la conscience.

Toujours dans la partie inférieure de la branche verticale, la partie au-dessus de l'étoile symbolise le Monde de Yetzirah, le monde de la formation, le monde astral.

Au centre des deux triangles entrelacés est représenté le Soleil (le Maître Intérieur).

Le symbole des deux triangles entrelacés représente la jonction de la conscience des deux mondes pour l'adepte qui a atteint ce niveau. Le triangle supérieur est constitué de Saturne, Vénus et Mercure. Le triangle inférieur est constitué de Mars, Jupiter et la Lune.

Autour de ces 2 triangles entrelacés, les planètes sont placées comme sur l'Arbre de Vie. La Lune et le Soleil, sur la voie centrale verticale, symbolisent le chemin direct de la remontée, encore nommé Chemin de la Flèche à cause de sa rapidité, Chemin du Caméléon à cause de la transparence de l'adepte, ou encore Chemin de Samekh, lettre du soutien.

Avant l'examen de la rose centrale, terminons avec les principes alchimiques situés à l'extrémité des branches :

- A droite, chemin de Miséricorde, le Sel alchimique ⊖ est au centre
- A gauche, chemin de Rigueur, le Soufre 🜍 est au centre.
- En haut (monde supérieur) les principes alchimiques sont identiques, mais inversés par rapport à ceux du bas de la Croix (monde de la matière). Dans ces deux mondes, le Mercure ☿, lui, est au centre.

Le Cercle - la Rose

Au centre de la Croix, (planches n° 17 et n° 18, dessins A, C et D), la Rose est la partie essentielle et pratique de la Croix Hermétique. Elle compte 22 pétales qui correspondent aux 22 lettres de l'alphabet. La petite croix cubique déployée en son centre, symbole de la semence universelle, est au point focal de la Croix et est entourée par le cercle des trois lettres-mères. Vient ensuite le cercle des 7 lettres-doubles puis, à l'extérieur le cercle des 12 lettres-simples ;

ceci est identique sur les trois schémas présentés, C étant l'agrandissement de la Rose en D. Par contre, sur chaque Croix, le cercle des sept lettres-doubles diffère. Erreur ou occultation.

Les 7 lettres-doubles inscrites dans le schéma E (planche n° 20), sont en rapport avec les 7 planètes qui portent ici leur nom hébreu, ce qui donne la correspondance suivante :

Saturne	SHABBATHAÏ	Tav	Samedi
Jupiter	TZEDEK	Kaph	Jeudi
Mars	MADIM	Pe	Mardi
Soleil	SHEMESH	Resh	Dimanche
Vénus	NOGAH	Dalet	Vendredi
Mercure	KOKAB	Bet	Mercredi
Lune	LEVANAH	Gimel	Lundi

L'attribution des lettres étant ici celle de la Golden Dawn ou des écoles qui en sont dérivées.

Donc Shabbathaï étant le haut du ciel est placé en haut. Les lettres dans le cercle correspondent à l'ordre des planètes dans l'Arbre de Vie. L'étoile à 7 branches parcourue dans le sens de la flèche donne la suite des jours de la semaine dans leur ordre courant.

Donc, dans le dessin de la Croix, on remplace le cercle des 7 lettres par celui de la figure E.

En F (pl. I-20) l'autre étoile à 7 branches parcourue en sens inverse donne, à partir des jours de la semaine, l'ordre des planètes dans l'Arbre. Ceci illustre la loi numérique qui joint 21 à 24 ou 7 à 8, en relation avec le cercle des polygones.

Usage de la Croix

Le travail se fait ici à partir des lettres de la Rose. Le nom hébreu à prononcer est tracé sur la Croix en pointant chaque lettre avec la pointe de l'épée.

Là aussi, chacun des quatre noms peut être représenté par un fil de couleur appropriée. Si, précédemment, l'usage des chevilles en bois a été conseillé pour chaque lettre, c'est pour éviter le métal (clou ou punaise) car la présence de pointes métalliques n'est pas conseillée en ce domaine.

Comme déjà dit, les noms hébreux nécessaires seront donnés au cours de la descente de l'énergie de Mezla.

Exercice :

Au chapitre précédent, un code a été indiqué pour pouvoir inclure son nom dans le travail qabalistique. Maintenant, il s'agit d'utiliser une clef beaucoup plus importante.

Chacun devra par lui-même rechercher une suite de noms hébreux, par exemple les noms des apôtres dans la philosophie occulte de Cornélius Agrippa, les prénoms dans un dictionnaire hébreu, etc. Chacun cherche selon son inspiration personnelle.

Une fois la liste établie :

- On s'entraîne à prononcer les noms à mi-voix, ni trop forte ni trop faible. Ceci fait, on prend avec soi la liste et le Rituel du Petit Pentagramme (Chap. 2).
- On effectue le rituel de bannissement pour nettoyer l'environnement. On médite 2, 3 ou 5 minutes.

- On effectue ensuite le rituel d'ouverture. Rappelons que le déroulement du rituel d'ouverture du Petit Pentagramme est le même que celui du bannissement mais que le tracé du pentagramme s'effectue **en sens inverse**, mais non plus en partant de la pointe 4, mais en partant de la pointe 1.
- On récite alors un par un les noms choisis en hébreu, à mi-voix et, après chaque nom, on médite 1 ou 2 minutes.

Il peut alors se produire plusieurs choses dont seules deux nous intéressent : l'un des noms provoque une résonance de cœur, c'est notre nom mystique, spirituel ; l'un des noms provoque une résonance cérébrale, c'est notre nom occulte, matériel.

Il faut alors noter le nom, la date, l'heure et le lieu de la révélation.

Dans un cas comme dans l'autre, ceci est une renaissance et votre thème astrologique devient celui de l'heure de la révélation. **Personne d'autre que vous seul ne doit l'interpréter**. Chercher dans le Sepher Yetzirah, et là seulement, son véritable sens.

Si vous pensez que le moment a été mal choisi, vous pouvez toujours tenter un essai à un moment astrologiquement plus favorable, mais sans jamais forcer quoi que ce soit et **en accord avec votre Conscience Profonde**.

Ces noms sont ceux que vous pourrez incorporer dans votre travail mystique au cours de la descente de Mezla, soit pour le travail occulte, le travail spirituel, soit pour le travail pratique, et ceci sans inconvénient énergétique.

Nota

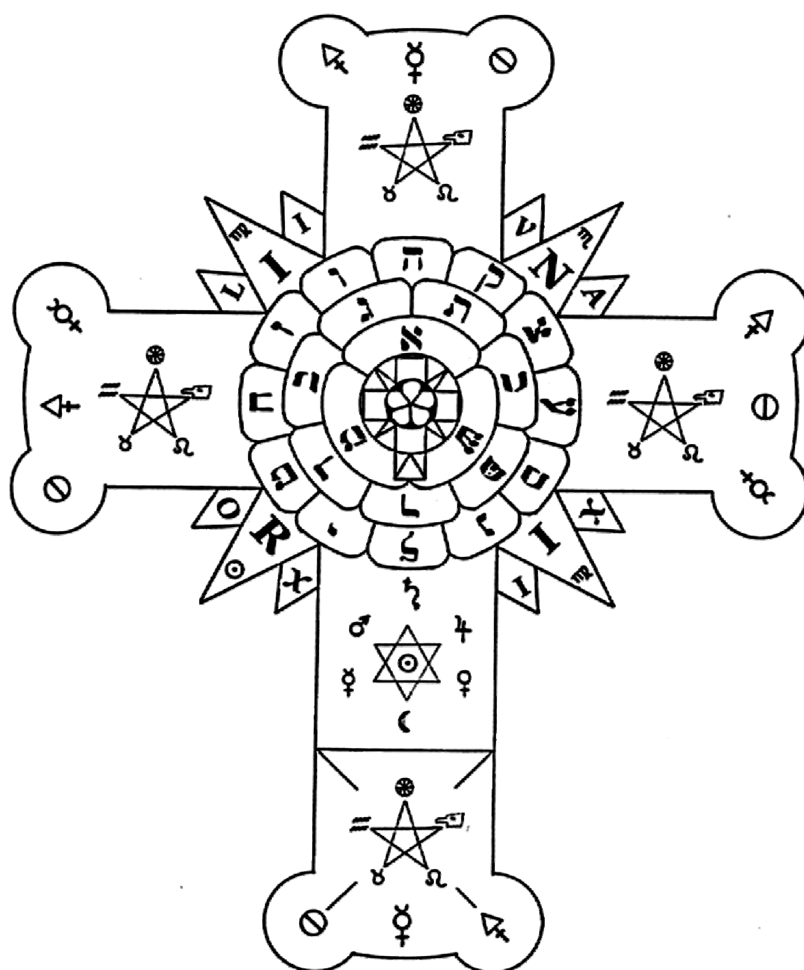
Pour ceux qui ignorent l'astrologie, il est facile de chercher dans un traité le sens des positions : triangle, sextile, carré, opposition, etc., mais il ne faut mêler aucune autre personne au domaine de vos révélations privées et personnelles. Ce qui précède est l'entrée dans le domaine du proverbe chinois qui dit :

« *L'étoile conduit le fou*
« *Le Sage guide son Étoile* ».

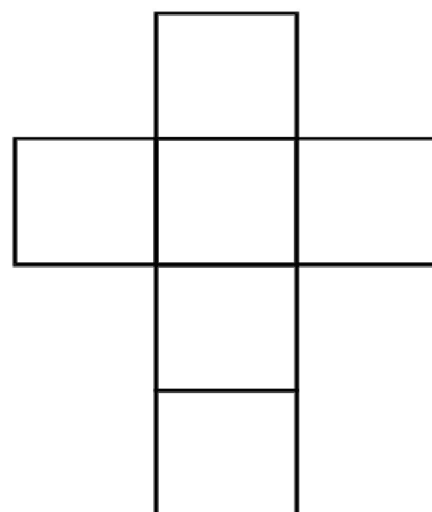
Ora et Labora

Planches

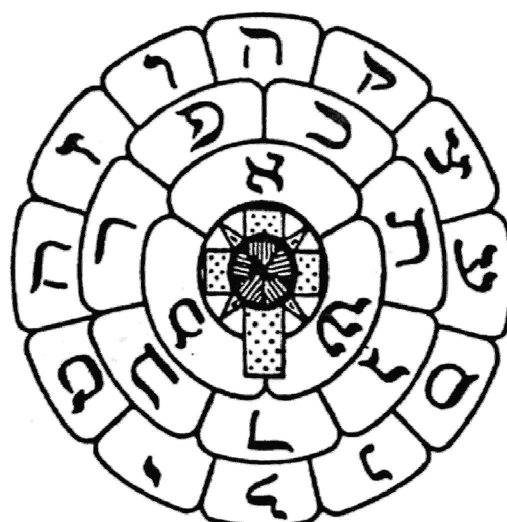
- n° 17 : La Croix Hermétique (1) et la Rose (dessins A, B, C)
- n° 18 : La Croix Hermétique (2) (dessin D)
- n° 19 : Le Cube Symbolique
- n° 20 : Correspondance entre les planètes et les jours de la semaine (dessins E, F)

A

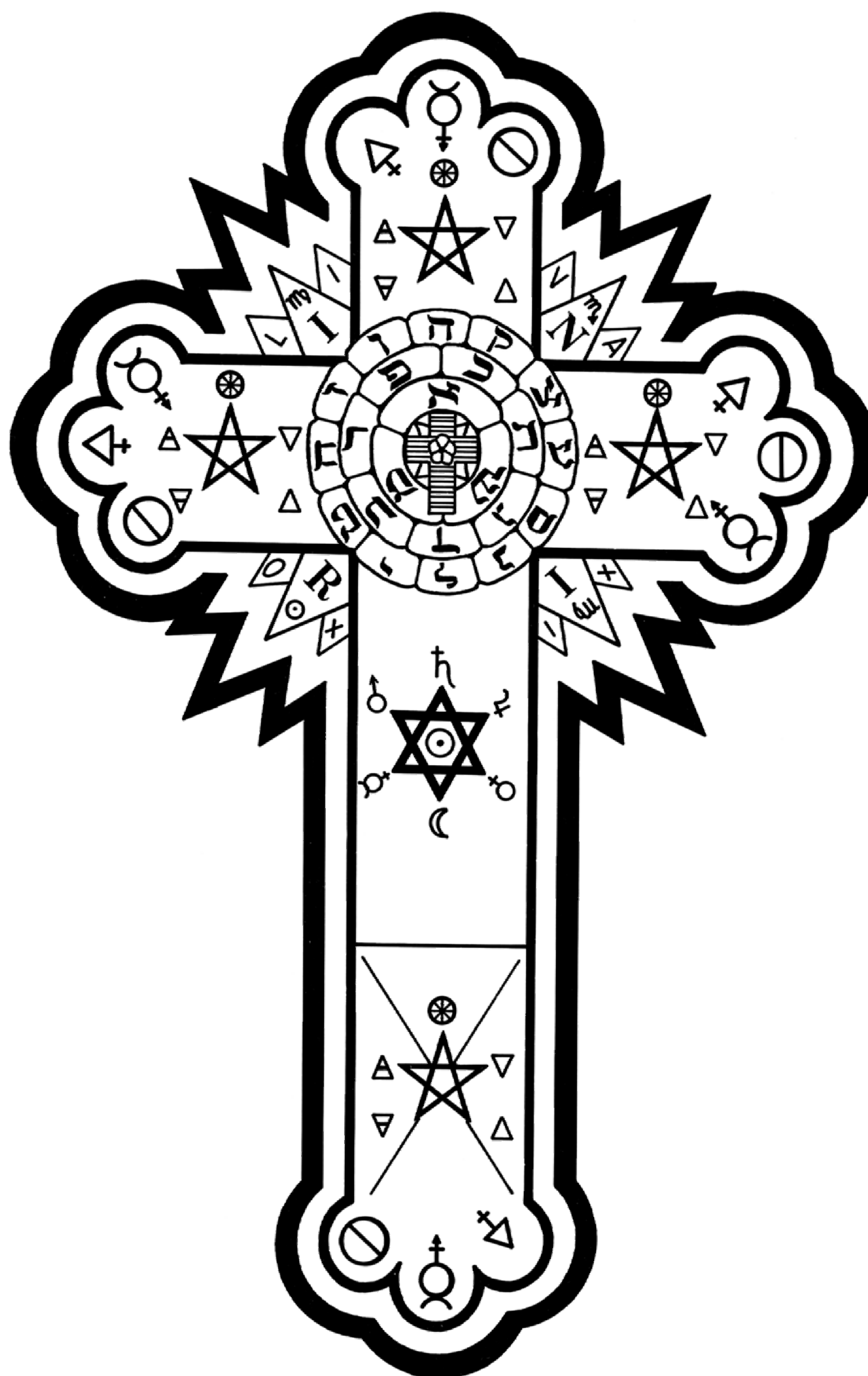
B

C

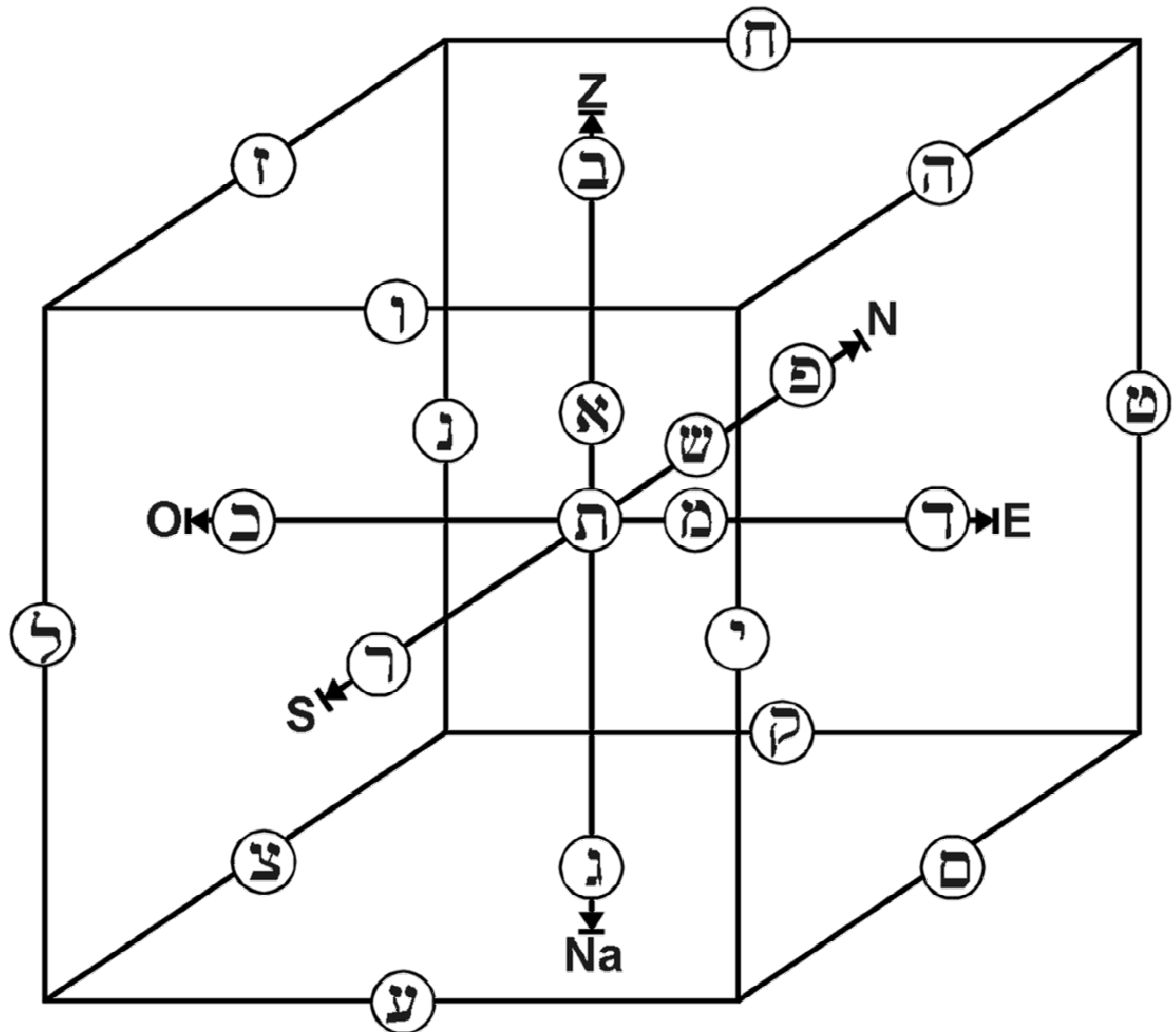
Planche 17

La Croix Hermétique (1) et la Rose

D

Planche 18
La Croix Hermétique (2)

- Les 3 lettres-mères aux 3 axes
- La lettre ***Tav*** au centre
- Les 6 lettres-doubles sur les 6 faces
- Les 12 lettres-simples sur les 12 arêtes

Planche 19
Le Cube Symbolique

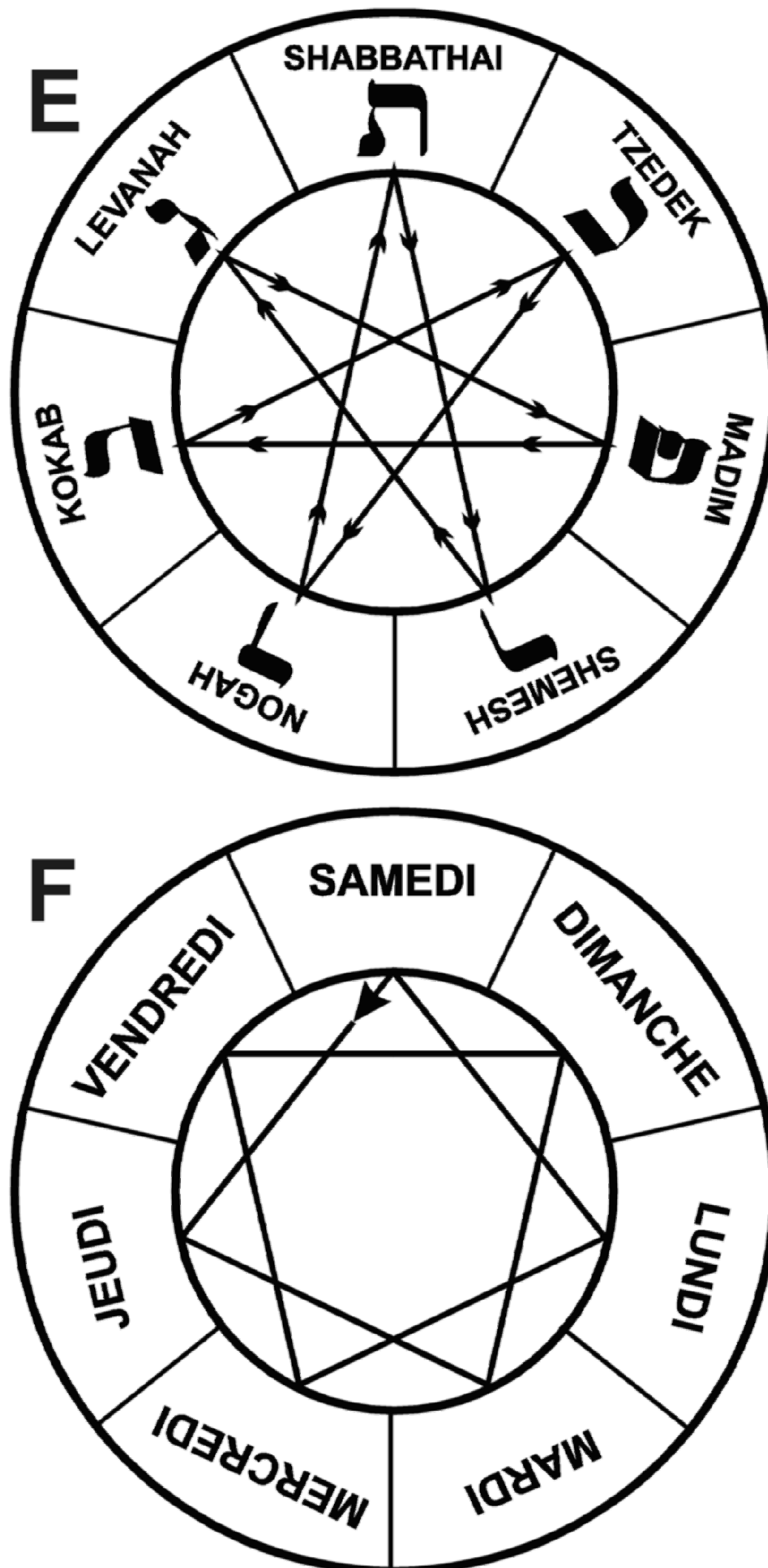

Planche 20
Correspondance entre les planètes et les jours de la semaine

Chapitre 10

LE SEPHER YETZIRAH (1)

A travers l’étude des 10 Sephiroth, l’objectif n’est pas d’ajouter, ici, un livre au nombre considérable d’ouvrages qui traitent du sujet. Notons que chacun d’eux est obligatoirement « coloré » par son auteur. L’intérêt est que chaque étudiant développe sa propre Qabal. C’est pourquoi différentes versions lui seront parfois présentées, mais uniquement à titre d’exemples ou d’indications pour sa propre méditation. Il ne s’agit donc pas de faire un choix ni de se faire le rapporteur de la Qabal de tel ou tel auteur.

Si le diagramme de l’Arbre de Vie est utilisé par les chercheurs depuis relativement peu de temps, les concepts des Sephiroth, du Macroprosope et du Microprosope se trouvent dans les textes les plus anciens. Parmi ces textes, il en est un des plus mystérieux et des plus importants par le contenu, sinon par le volume, et que l’on dit nous être légué par notre Père Abraham lui-même. Il s’agit du SEPHER YETZIRAH (Samech, Pe, Resh, Yod, Tzadde, Yod, Resh, He) ou « Livre de la Formation », également nommé « Livre de la Création ». C’est probablement le plus vieux traité de la Tradition Qabaliste. Son titre le plus ancien est : « Les Lettres de notre Père Abraham ». En fait, il s’agit là de la cristallisation, pourrait-on dire, de siècles de Tradition par différents écrivains, avec quelques ajouts.

Wynn Westcott (Golden Dawn) souligne qu’il ne s’agit pas d’une narration de la Création, mais d’une présentation traitant d’un aspect de l’origine de l’univers et de l’humanité, un aspect à la fois archaïque et essentiellement hébreu.

Parmi les textes de base, le Sepher Yetzirah et le Zohar se renvoient l’un à l’autre et s’expliquent mutuellement.

De l’avis de W. Westcott :

- Le Sepher Yetzirah : traite du 3ème Monde (Yetzirah)
- L’Asch Metzareph : traite du 4ème Monde (Assiah)
- Le Siphra di-Tseniuta : traite du 1er Monde (Atziluth).

Quant au 2ème Monde (Briah), il ajoute n’avoir pu identifier le traité s’y rapportant.

Eliphas Lévi écrit : « Le Sepher Yetzirah et l’Apocalypse sont les pièces maîtresses de l’occultisme. Ils contiennent plus de sagesse que de mots ».

Méthode de lecture

Le Sepher Yetzirah se présente à nous comme une série d’aphorismes régulièrement groupés et ayant la concision des anciens oracles. Comme l’Apocalypse, il est difficile à pénétrer. Généralement, la méthode employée pour l’étude d’un texte mystique n’est pas adéquate, en ce sens qu’il y a un effort - jusqu’à s’appesantir - pour percer le sens du texte au fur et à mesure que l’on progresse dans la lecture. Toutefois, pour étudier une chose complexe, on peut utiliser une méthode différente.

Précisons que tout, dans la nature, dans l’homme, dans la technique, n’est ou n’apparaît complexe que par la sommation ou l’intégration d’éléments simples, éléments dont l’abord individuel et direct est toujours possible et aisé. Il faut toujours garder à l’esprit que le complexe est la caractéristique de l’aspect extérieur des choses, mais que le monde intérieur est le monde de l’unité, de la simplicité, et que le retour vers « l’Un » apporte cette vue de l’unité et, par suite, une lumineuse simplification des concepts qui gardent cependant toute leur richesse.

Pour étudier le Sepher Yetzirah, voici donc comment on peut opérer. On lit le texte sans jamais s'appesantir exagérément sur les points qui résistent, puis on laisse mûrir le fruit de cette lecture et on recommence de la même manière. A chaque fois, on pénètre davantage le sens du texte, tout en situant mieux, d'une part, le particulier dans le général et le général dans le particulier, au point de vue intellectuel ; d'autre part, tout en situant mieux l'unité dans la multiplicité et la multiplicité par rapport à l'unité, au point de vue mystique.

Après quatre, cinq, six ou sept lectures, on commence à obtenir une véritable compréhension du texte, les diverses parties s'éclairant les unes les autres. La répétition d'une lecture, suivie de méditation, constitue une méthode mystique d'étude ; en effet, elle permet à l'Être intérieur de suggérer une compréhension meilleure des choses en les simplifiant puisque la compréhension venant de l'intérieur tend toujours à montrer l'unité en tout.

Inversement, lorsque cette méthode a donné un résultat suffisant, nous devons nous appesantir sur le détail car tout est en tout, et la méditation sur un seul mot, ou sur une seule phrase, peut nous révéler la facette de l'Unité manifestée et, par là, son lien avec tout le cosmos. Dans une deuxième phase, il faut alors méditer, un par un, chaque mot mis en valeur dans la première phrase. Le travail se fait donc alternativement par l'intellect et l'intuition. L'intellect, si décrié dans certains milieux, est en fait le seul outil qui nous permette de transformer le document écrit en engrais de l'Être intérieur, et il est souhaitable que l'outil soit bon. L'intellect utilise le symbolisme d'une manière formelle et déductive, et atteint le sens extérieur de l'écrit. Le symbolisme intellectuel constitue souvent un moyen d'échanges des idées. Nous étudions ce sens, mais nous devons en plus, par intuition, par méditation, trouver le sens symbolique intérieur. Nous devons comprendre qu'il y a plusieurs interprétations symboliques, ou plutôt qu'il n'y a qu'un sens symbolique qui se hiérarchise en plusieurs plans, et que chacun doit pouvoir atteindre le sens qui correspond à sa propre évolution, de sorte que la compréhension de l'un n'est pas forcément celle de l'autre, et bien que différentes, elles sont également bonnes toutes les deux.

Aussi, dans cette étude du Sepher Yetzirah, plusieurs traductions possibles seront parfois données. Cela ne va pas tout nous expliquer. Il s'agira surtout d'une illustration pratique de la méthode qui vient d'être exposée. Notons, en outre, que les écrits anciens, tel le Sepher Yetzirah, ont un symbole de forme, un symbole de fond et un symbolisme numérique qui correspond aux lois des nombres de l'univers. Il faut aussi se souvenir que le sens des mots doit être élargi, car ces mots ont été employés à une époque où l'expression du langage était plus réduite, mais plus intuitive qu'aujourd'hui.

Dans la version présentée ici, le Sepher Yetzirah comporte 6 chapitres regroupant plusieurs sections ; ces 6 chapitres devant conduire au septième, le jour du Repos :

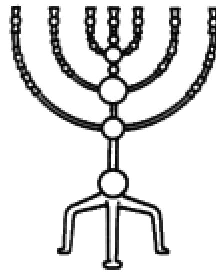
- Le premier chapitre contient 9 sections
- Le deuxième chapitre contient 6 sections
- Le troisième chapitre contient 8 sections
- Le quatrième chapitre contient 16 sections
- Le cinquième chapitre contient 16 sections
- Le sixième chapitre contient 10 sections.

Le texte yetzirahtique est une description, dans la mesure où cela est physiquement possible, de l'action du Créateur et de la Création. Il s'efforce de faire sentir le sublime de « l'Un », et comment « l'Un » infini a créé en lui-même le multiple fini. Il explique d'une manière brève, synthétique, utilitaire et unitaire à la fois, le Créateur, la nature de l'univers, les lois de l'univers physique et spirituel. Ainsi, il constitue à la fois une carte et un manuel de navigation pour ceux qui veulent traverser l'océan du retour vers l'Unité.

Le texte est divisible en deux parties :

- « *L'Un* » et sa méthode
- La Création et les 32 Sentiers de la Sagesse.

« *L'Un* » étant l'inaccessible sommet de la pyramide, peu de mots lui sont consacrés, qui sont simplement des suggestions concernant son état. Nous trouverons quelques explications sur sa méthode ou ses outils.

SEPHER YETZIRAH
LE LIVRE DE LA CRÉATION

[*CHAPITRE I*]

Section 1

Yahvé, le Seigneur des Armées, le Dieu vivant, Roi de l'Univers, Omnipotent, Miséricordieux, Bienveillant, le Très-Haut, qui est l'Éternel Sublime, et le plus Saint, forma et créa l'Univers par trente deux mystérieux Sentiers de Sagesse, par trois Sepharim, à savoir : S'phor, Sepher, Sipour qui sont un et identiques en Lui. Ils (les Sentiers) consistent en une décade sortie du Néant, et en vingt deux lettres fondamentales. Il divise les vingt deux consonnes en 3 divisions :

- 3 lettres-mères (planche n° 7)
- 7 lettres-doubles (planche n° 21)
- 12 lettres-simples (planche n° 22).

Section 2

La décade sortie du Néant est analogue aux dix doigts ou aux dix orteils du corps de l'homme, en ce que cinq sont parallèles à cinq, et au centre est l'alliance avec la seule Unité, par le mot de la langue et le rite d'Abraham.

Section 3

Dix sont les nombres sortis du Néant, et non pas neuf, dix et non pas onze. Saisis cette grande Sagesse, comprends cette connaissance, cherche à l'intérieur, réfléchis dessus, rends-la évidente et conduis le Créateur à nouveau sur son trône.

Section 4

Les dix Sephiroth sortis du Néant ont en effet les dix infinis suivants :

- L'infini du commencement
- L'infini de la fin
- L'infini du bien
- L'infini du mal
- L'infini de la hauteur
- L'infini de la profondeur
- L'infini de l'Est
- L'infini de l'Ouest
- L'infini du Sud
- L'infini du Nord

et le seul Seigneur Dieu, le Roi Fidèle, règne sur tous depuis Sa Sainte Demeure depuis toujours et pour toujours.

Section 5

L'apparence des dix Sephiroth sortis du Néant est comme un éclair de lumière sans fin. Le Verbe est en eux quand ils s'en viennent et s'en retournent. Ils se meuvent sur Son Ordre comme un tourbillon et viennent humbles, devant Son Trône.

Section 6

La décade d'existence sortie du Néant a sa fin liée à son commencement et son commencement lié à sa fin, juste comme la flamme est liée au charbon pour la vie, parce que le Seigneur est un, et il n'y a pas un second un, et avant un, que veux-tu compter ?

Section 7

Dix sont les Sephiroth sortis du Néant ; garde la bouche close de peur d'en parler, et laisse ton cœur fermement en leur contemplation, et si ton esprit s'échappe, ramène-le sous ton contrôle, ainsi qu'il est dit : « et les créatures vivantes allaient et revenaient et sur elles l'alliance était faite » (Hezekiel 6/14).

Section 8

Les dix Sephiroth donnent les dix nombres.

1-	L'esprit du Dieu vivant, que Son Nom soit loué et glorifié de toute éternité. Le Verbe, l'Esprit et la Parole sont ce que nous appelons le Saint-Esprit.	
2-	L'Air émane de l'Esprit de qui il forma et établit les vingt deux consonnes puissantes. Trois d'entre elles cependant sont des lettres-mères, sept sont doubles et douze sont simples. Mais l'Esprit est le premier et au-dessus de toutes.	
3-	Les eaux (l'eau primitive) émanèrent de l'Air. Il forma et établit, à partir du sans forme et vide, la boue et la terre. Il les fit s'étalant en surface, les dressa comme un mur, les façonna comme un rempart. Il posa le froid dessus et elles devinrent poussière comme il est écrit : « Il dit à la neige (froidure), sois la terre » (Job 37/6).	
4-	Le Feu ou éther, émana de l'eau. Il établit par lui un trône de gloire les Seraphim, les Ophanim et les saintes créatures vivantes, anges pour son service, et de ces trois, Il forma Sa Sainte Demeure comme il est écrit : « Il fit ses esprits angéliques et ses ministres d'un feu ardent » (Psaumes 104.4). Il sélectionna trois consonnes parmi les Simples qui sont dans le secret caché. Il les scella avec l'esprit, les attacha à son Grand Nom et avec elles scella l'univers en six directions.	
5-	Il regarda vers le haut, et scella la Hauteur avec :	Yod He Vav
6-	Il regarda vers le bas, et scella la Profondeur avec :	He Yod Vav
7-	Il regarda vers le devant, et scella l'Est avec :	Vav Yod He
8-	Il regarda vers l'arrière, et scella l'Ouest avec :	Vav He Yod
9-	Il regarda vers la droite, et scella le Sud avec :	Yod Vav He
10-	Il regarda vers la gauche, et scella le Nord avec :	He Vav Yod

Section 9

Ainsi sont les dix Sephiroth sortis du Néant ! De l'esprit du Dieu vivant émana l'Air ; de l'Air : l'Eau ; de l'Eau : le Feu ou éther ; et de l'éther : la Hauteur, la Profondeur, l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud.

Remarques sur le [*CHAPITRE I*]

- Parmi les noms utilisés pour qualifier le Créateur, soulignons :

. YAH, première partie de YAHVE ou Jehovah selon les traductions

. JEHOVAH TZABAOTH, qui vient de TZBA : armée

. ALHIM ChIIM, Elohim Vivant. Elohim, masculin pluriel de la forme féminine Eloah (ALH du nom masculin EL, AL) et ChIIM dont la racine signifie vie.

Wynn Wescott considère que les Elohim sont les sept forces procédant du UN et contrôlant le monde de la vie manifestée.Quant aux Sepharim, pluriel de S P R (Samech, Pe, Resh), qui signifie livre ou lettre - en fait, forme d'expression - ce sont S'PhOR (S'for), SIPUR, SEPHER

qui ne sont pratiquement pas exprimables dans notre langue. Il faut penser plutôt à des principes ou à des états de la pensée de la Divinité elle-même. S'PhOR serait la pensée méditante, qui fixe la règle ou l'état et qui précède et guide l'action, quelque chose comme la pensée conceptuelle, l'engineering du monde. SIPUR serait la pensée Logos ou Verbe, pensée créatrice qui réalise l'intention de S'PhOR, qui constitue et anime le FIAT LUX. SEPHER, qui signifie livre, serait la pensée écrite, ou écriture de la nature, pensée réalisée, création faite ; ce serait une pensée-énergie qui selon les lois conçues par S'PhOR, réalisées par SIPUR, maintiendrait l'activité et l'existence de la création manifestée. SEPHER est à la fois le Livre de l'Homme et le Livre de la Nature. Ces trois pensées sont certainement uniquement vibratoires, mais dans des fréquences inconcevables pour l'homme d'ici-bas.

Notons que Wynn Westcott traduit les noms des Sepharim comme « Nombres, Lettres et Sonorités ».

Les 32 Sentiers de la Sagesse : 32 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 et 3 + 2 = 5. On peut, d'autre part, considérer Sentier comme chemin pour voyager et comme voie dans ses différents sens : état, pouvoir, puissance, nature, degré, forme, effet ...

Les Sephiroth, parfois écrits Sephiroth Belimah et traduits « les voix à partir du Néant », sont également appelés sphères. Ce sont les dix émanations premières depuis la source divine. Belimah peut suggérer la négation de quelque chose. Donc, l'expression « sortis du Néant » rend assez bien le sens. Les dix Sephiroth ou sphères, ou émanations, ou densités, ou principes, ou tout cela à la fois, tentent d'expliquer la nature de la Nature. Ces dix sphères ou émanations sont en fait inséparables et le mot sphère ne doit pas être pris dans son sens géométrique, mais plutôt dans le sens de sphère d'influence, ainsi l'on comprend mieux que les différentes influences peuvent être simultanément présentes, elles s'enchevêtrent l'une l'autre et ne s'excluent pas forcément.

Les 32 Sentiers sont définis comme 10 Sephiroth, la décade sortie du Néant et 22 lettres, toutes des consonnes donc des éléments structurants, subdivisés en triade, heptade et dodécade.

Notons le caractère dualiste de la division : 5 Sephiroth opposés à 5 Sephiroth et équilibrés par l'alliance de la parole et de la circoncision.

Wynn Westcott traduit ce passage : « Ils sont comme dans l'homme les cinq doigts contre les cinq et sur eux est établie une alliance de force par la parole de la bouche et par la circoncision de la chair » (Genèse XVII).

Les dix « infinis » sont à appliquer à chaque Sephirah. Le texte semble situé dans l'espace, mais n'oublions pas que tout, et en particulier l'univers, pour chaque centre de conscience que nous sommes, chacun d'entre nous, ne peut être senti, perçu, conçu qu'à partir de notre propre centre.

Le nom de la divinité utilisé et qui règne sur tous les Sephiroth est là : ADONAÏ.

Le commentaire de l'éclair sans commencement ni fin souligne le caractère vibratoire de ces émanations, la lumière étant prise au sens : vibration énergétique la plus élevée qui soit concevable par l'esprit humain. L'éclair en zigzag, issu de l'AIN SOPH, par Kether, relie tous les Sephiroth et touche notre monde terrestre en Malkuth. C'est l'épée flamboyante, l'énergie de Mezla dont nous avons déjà parlé.

La Section 7 ne laissera personne indifférent. Cette injonction qui nous vient du fond de la Tradition peut être dans l'esprit de tout chercheur car toute la méthode y est dite.

Notons l'ordre dans lequel sont produits les éléments à l'origine :

En premier, l'Esprit (AKASHA, ETHER) ; puis l'Air (VAYU) ; puis l'Eau (APAS) et cette Eau est "sans forme et vide" : TOHU et BOHU (Genèse I,2) et en dernier lieu, de l'Eau est formé le Feu.

Les vingt-deux lettres décrivent les principes harmoniques ou lois qui régissent la nature et qui assurent son fonctionnement. Ces principes sont divers et divisés en trois hiérarchies. Ce qui est reflété par la division des lettres : les trois lettres-mères, les sept consonnes-doubles, les douze lettres-simples.

Viennent les permutations des trois lettres Yod, He, Vav. Le plan de Yetzirah, à ce moment du texte, s'accommode mieux du Trigrammaton, comme le fait remarquer W. Westcott, que du Tetragrammaton Yod, He, Vav, He.

[*CHAPITRE II*]

Section 1

Vingt-deux lettres sont la Fondation de toutes choses : trois lettres-mères, sept lettres-doubles, douze lettres-simples.

Les trois lettres-mères : Aleph, Mem et Shin sont les premiers éléments : l'Air, l'Eau et le Feu. L'Eau est silencieuse, le Feu est sifflant et l'Air, issu de l'Esprit, est comme le fléau d'une balance, situé entre ces contraires en équilibre, qui les réconcilie et est comme un médiateur entre eux.

Section 2

Les vingt-deux lettres qui forment le Fondement ont été conçues pour leur fonction et établies par Dieu. Il les combina, les pesa, les permuta et forma par elles tous les êtres qui existent et tous ceux qui seront formés dans les temps à venir.

Section 3

Il établit les vingt-deux lettres de fondement : elles sont formées par la voix, transportées par le souffle de l'air et modifiées de façon audible en cinq places dans la bouche de l'homme :

- dans la gorge	(les gutturales)	- Aleph, He, Chet, Ayin
- dans la bouche	(les palatales)	- Gimel, Yod, Kaph, Qof
- par la langue	(les linguales)	- Dalet, Tet, Lamed, Nun, Tau
- par les dents	(les dentales)	- Zayin, Shin, Samekh, Resh, Tzadde
- par les lèvres	(les labiales)	- Bet, Vav, Mem, Pe

Section 4

Ces vingt-deux lettres qui sont la Fondation de toutes choses, Il les façonna comme sur une sphère avec 231 portes et la sphère peut être tournée en avant et en arrière, ou pour le bien ou pour le mal : du bien vient la vraie joie, du mal rien que des tourments.

Section 5

Car Il combina, pesa et permuta Aleph avec toutes les autres lettres successivement, puis Bet avec toutes et toutes avec Bet. En combinant toutes les lettres, paire par paire, ainsi ont été produites les deux cent trente et une portes de la Connaissance, et toute créature émane d'une de ces combinaisons.

Section 6

Et à partir du Néant, Il fit quelque chose. A partir du vide, Il appela à l'existence toutes les sortes de mots et toutes choses qui existent. Il façonna deux piliers colossaux dans l'air intangible. Il

prédétermina et créa toute créature par le pouvoir de son nom et la production de toute chose à partir des vingt-deux lettres est la preuve qu'elles sont bien des parties d'un seul corps.

Remarques sur le [*CHAPITRE II*]

Le [*CHAPITRE II*] traite des vingt-deux lettres et sonorités (ou fréquences vibratoires de base) considérées comme principes ou lois qui régissent la nature et qui assurent, en somme, son fonctionnement. Ces principes sont organisés en trois hiérarchies : les trois lettres-mères, les sept consonnes-doubles, les douze lettres-simples.

Section 1

Le concept de l'équilibre sous-tend toute la Qabal. L'équilibre est une nécessité fondamentale de l'existence stable.

L'équilibre de la balance est un concept qui se rencontre souvent dans les textes. Ainsi, il est dit que la création précédente, qui n'était pas basée sur le principe de l'équilibre, n'a pas pu perdurer. C'est à elle que se réfère le terme : « le Royaume d'Edom ».

Section 3

Expression quasi-moderne de la transmission des vibrations et classification des sonorités qui sont modifiées par l'homme quand il les émet. Ceci explique symboliquement le fait que l'homme, nombre cinq de la création, a cinq catégories d'accès à certains de ces principes, ou plutôt que ces principes sont organisés en cinq catégories, chacune étant pour l'homme un mode d'accès différent qui est exprimé sous les formes gutturales, palatales, etc.

Notons également la progression : il y a d'abord la voix, puis la sonorité est véhiculée par l'air mais c'est l'homme qui la transmute.

Section 4

Voici, ici, un exemple d'inversion des lettres accompagnant une inversion de qualité : Ayin, Nun, Gimel = joie alors que, un peu plus loin dans le texte, Gimel, Nun, Ayin = tristesse, tourment.

Section 5

Dans le monde manifesté, qui est le monde de la dualité, la racine de toute chose comporte deux éléments, d'où les combinaisons des lettres par paires, dans l'ordre direct. Ce qui donne deux cent trente et une combinaisons. 1 + 2 + 3 + 4 + ….. + 21 = 231 combinaisons (*Sepher Yetzirah*, p.6).

Les lettres (ou sonorités) sont utilisées pour former des mots, symboles des idées ou des substances matérielles. Mais ici, les associations de deux lettres sont à considérer comme les Noms, ce qui détermine les choses elles-mêmes dans la manifestation. Le nom, ici, est la chose. Et si l'on connaît le Nom, on connaît la chose. Peut-être à rapprocher de l'épisode où Dieu fait venir Adam et lui demande de « nommer » les animaux. Dieu avait « créé » (en esprit) les animaux avant mais c'est Adam qui les « nomme ». Ce sont, ici données, les deux cent trente et une possibilités originelles de structure et toute chose créée et formée peut être ramenée à l'une de ces combinaisons.

Ainsi, Aleph en se combinant avec les vingt et une autres lettres donne vingt et une manifestations différentes, mais ces manifestations où Aleph intervient auront une caractéristique commune. Par exemple, la combinaison Aleph-Vav affectera le rein droit, tandis que la combinaison Aleph-Nun affectera le nez d'une manière assez identique. Si ensuite nous continuons à examiner le tableau des 231 combinaisons, nous arrivons à Nun-Vav, combinaison qui, différemment il est vrai, affectera le nez et les reins mais cette fois les deux ensemble. Il ne

faut surtout pas laisser ces études tourner à la superstition mais bien penser que ce qui agit, en fait, ce sont les principes et lois symbolisés par les lettres. Nous verrons, par la suite, un mode d'action plus complexe des principes entre eux.

Section 6

Les deux piliers colossaux peuvent être rapprochés des deux colonnes Jakin et Boaz.

L'étude du Sepher Yetzirah se poursuit à travers :

. Le [*CHAPITRE III*] qui traite des trois lettres-mères
. Le [*CHAPITRE IV*] qui traite des sept lettres-doubles
. Le [*CHAPITRE V*] qui traite des douze lettres-simples
. Le [*CHAPITRE VI*] qui est une synthèse très ésotérique et le parachèvement de l'œuvre

Exercice :

Pour le travail en oratoire, effectuer le rituel du Petit Pentagramme (Bannissement), puis lire simplement déjà le premier chapitre du Sepher Yetzirah selon la « méthode de lecture » indiquée plus haut. Ensuite, rester dans l'état indiqué - Chapitre I -Section 7 et remercier le Moi Intérieur.

Cet exercice est conseillé pour les autres Chapitres du Sepher Yetzirah.

Ora et Labora

Planches

- n° 21 : Les sept Lettres doubles
- n° 22 : Les douze Lettres simples

Document (en annexe) : SEPHER YETZIRAH

ב	**beth**	2	☽	**levanah**
ז	**gimel**	3	♂	**madim**
ד	**daleth**	4	☉	**shemesh**
ךכ	**kaph**	20	♀	**nogah**
ףפ	**pe**	80	☿	**kokab**
ר	**resh**	200	♄	**shabbathaï**
ת	**tav, tau**	400	♃	**tsedek**

Planche 21
Les sept Lettres doubles

ה	5	**he**	**Bélier**
ו	6	**vav, vau**	**Taureau**
ז	7	**zayin**	**Gémeaux**
ח	8	**chet**	**Cancer**
ט	9	**tet**	**Lion**
י	10	**yod**	**Vierge**
ל	30	**lamed**	**Balance**
נן	50	**nun**	**Scorpion**
ס	60	**samech**	**Sagittaire**
ע	70	**ayin**	**Capricorne**
צץ	90	**tsade**	**Verseau**
ק	100	**qoph**	**Poissons**

Planche 22
Les douze Lettres simples

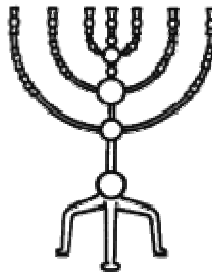
Chapitre 11

LE SEPHER YETZIRAH (2)

L’étude du Sepher Yetzirah, bien que difficile, nous fait entrer de plain-pied dans l’univers de la Qabal et doit en fertiliser considérablement le terrain.

En vérité, ce texte est un don des plus précieux qui fut jamais donné à l’homme. Bien des chercheurs, bien des mystiques l’ont étudié, médité, « incorporé ». Ce n’est pas en vain qu’il est transmis à cet endroit.

Il ne faut pas négliger les instructions données au chapitre 10. Il faut les appliquer afin que ce travail révèle en chacun la substance, les structures, l’énergie.

SEPHER YETZIRAH
LE LIVRE DE LA CRÉATION

[*CHAPITRE III*]

Section 1

La base de toutes les lettres est l'ensemble des trois Mères : Aleph, Mem et Shin. Elles sont comme une balance, d'un côté le positif, de l'autre le négatif qui sont équilibrés par Aleph, l'Air (le Verbe).

Les trois Mères, Aleph, Mem et Shin sont un grand mystère, admirable et secret et qui est scellé avec six anneaux (cercles élémentaires) et d'elles procèdent l'Air, l'Eau et le Feu. D'elles surgissent trois Pères et de cela procèdent toutes les choses qui sont dans le Monde.

Section 2

Dieu a conçu les trois lettres-mères, Aleph, Mem et Shin. Il les combina, les pesa, les permuta et forma par elles les trois Mères, Aleph, Mem et Shin, dans le Monde, dans l'Année et dans l'Homme, mâle et femelle.

Section 3

Les trois Mères, Aleph, Mem et Shin sont dans le Monde l'Air, l'Eau et le Feu. Les Cieux sont produits par le Feu (Ether), la Terre vient de l'Eau, et l'Air, issu de l'Esprit, établit l'équilibre entre eux.

Section 4

Les trois Mères, Aleph, Mem et Shin - l'Air, l'Eau et le Feu - se montrent dans l'Année. A partir du Feu est produite la chaleur, à partir de l'Eau vient le froid, et l'Air produit un état tempéré, comme un médiateur entre eux.

Section 5

Les trois Mères, Aleph, Mem et Shin, se trouvent en l'Homme, mâle et femelle : la tête est formée à partir du Feu, le ventre à partir de l'Eau, et à partir de l'Air est formée la poitrine qui les équilibre.

Section 6 (première division)

Dieu laissa la lettre Aleph dominer dans l'Air primordial. Il la couronna, la combina avec les autres. Il la scella comme air dans le Monde, climat tempéré dans l'Année et poitrine dans l'Homme dans le mâle par Aleph, Mem et Shin, et dans la femelle par Aleph, Shin et Mem.

Section 7 (deuxième division)

Il laissa la lettre Mem dominer dans l'Eau primordiale. Il la couronna, la combina avec les autres pour former la terre dans le Monde, le froid dans l'Année et le ventre dans l'Homme, mâle et femelle, pour le premier par Aleph, Mem, Shin, la seconde par Mem, Shin, Aleph.

Section 8 (troisième division)

Il laissa la lettre Shin dominer dans le Feu primordial. Il la couronna, la combina avec les autres, scellant par elle les Cieux dans l'Univers, la chaleur dans l'Année et la tête dans l'Homme, mâle et femelle.

Remarques sur le [*CHAPITRE III*]

Ce chapitre est consacré aux liens qui permettent aux trois principes premiers d'être les racines de la création des éléments. Il s'agit, bien entendu, des éléments spirituels avant de songer à leur contrepartie physique. Ce chapitre traite donc de la Triade et de son déploiement en trois directions :

- dans le Macrocosme, Monde ou Univers

- dans le Temps, ou Année

- dans le Microcosme, ou Homme, mâle et femelle.

Section 1

De nouveau est souligné le fait que, dès le départ, les trois lettres fondamentales sont régies par la loi d'équilibre.

Les trois lettres-mères sont Aleph, Mem et Shin. Examinons à la fois leur dessin et leur valeur numérique.

Aleph א se compose d'une barre penchée qui sépare deux pointes, c'est d'une certaine manière l'Unité. La barre penchée suggère qu'elle va tomber, qu'elle est le mouvement qui depuis l'Unité sépare les deux polarités primitives. Sa valeur numérique est un.

Mem מ (en fin de mot ם) est carrée, légèrement arrondie symbole de la quadrature du cercle dans la vibration. Sa valeur numérique est 40, sa réduction théosophique donne 4, deuxième chiffre négatif pour Pythagore. Mem est donc l'élément passif de la nature, symbolisé par le carré mais ses arrondis symbolisent sa valeur négative pour toute la nature. Elle symbolise également la quadrature du cercle dans son sens mystique ou autrement dit, le passage de l'état minéral (qui est réglé géométriquement soit par le triangle soit par le carré) à la vie (cercle de la cellule).

Shin ש : son dessin montre immédiatement sa nature ternaire. Premier élément positif. Sa valeur numérique, 300, donne par réduction théosophique 3. A remarquer qu'il y a un zéro dans la valeur de Mem et deux dans celle de Shin. Ce qui indique une inversion des polarités avec changement de plan.

Les combinaisons des trois lettres-mères deux à deux sont au nombre de six, les six qui ont une progéniture.

Section 3

Le mot hébreu Cieux est ShMIM. Wynn Westcott note que ce mot porte en lui les mots : aesh, le feu et mim, l'eau. Mais, et Annick de Souzenelle le souligne, l'eau peut être MI, les eaux d'en-haut et MA, les eaux d'en-bas. Dans ShMIM, on trouve également ShM, Shem = le nom. Pensons à l'origine du mot « alchimie » et phonétiquement, au « schème » français qui est une représentation intermédiaire entre le concept et la perception, et au « schéma » qui est un dessin ne comportant que les traits essentiels de la figure représentée afin d'indiquer non sa forme mais ses relations et son fonctionnement (dictionnaire).

W. Westcott indique que ShMSh est le Soleil et la Lumière et en quelque sorte le Christ.

Il est intéressant de voir que trois verbes sont utilisés pour dire : faire, produire et créer.

- Créer : (racine : Bet, Resh, Aleph) qui est le mode d'action du divin dans Briah (**Bet**, **Resh**, Yod, **Aleph**, He), soit : création.
- Produire : (racine : Yod, Tzadde, Resh) dans le monde de Yetzirah (**Yod**, **Tzadde**, Yod, **Resh**, He)

- Faire : (racine : Ayin, Shin, He) dans le monde d'Assiah (**Ayin**, **Shin**, Yod, **He**).

A ces verbes, les qabalistes ajoutent le verbe émaner, concevoir, faire l'ingénierie, avec : Aleph, Tzadde, Yod, Lamed, Vav, Tau, soit : Atziluth.

Section 6 (première division)

Section 7 (deuxième division)

Section 8 (troisième division)

sont parfois regroupées dans certaines versions.

[*CHAPITRE IV*]

Section 1

Les sept lettres-doubles ont chacune une double prononciation, aspirée et non aspirée. A savoir : Bet doux, Bet aspiré ; Gimel doux, Gimel aspiré ; Dalet doux, Dalet aspiré ; Kaph doux, Kaph aspiré ; Pe doux, Pe aspiré ; Resh doux, Resh aspiré ; Tau doux, Tau aspiré ; et elles servent de modèles de douceur et de dureté, de force et de faiblesse.

Section 2

Les sept lettres-doubles seront aussi les symboles de Sagesse, Richesse, Fécondité, Vie, Domination, Paix et Beauté.

Section 3

Les sept lettres-doubles servent à signifier les antithèses auxquelles la vie de l'Homme est exposée. L'antithèse de Sagesse est Folie ; de Richesse : Pauvreté ; de Fécondité : Stérilité ; de Vie : Mort ; de Domination : Dépendance ; de Paix : Guerre ; et de Beauté : Laideur.

Section 4

Les sept lettres-doubles sont les symboles des six dimensions : Hauteur et Profondeur, Est et Ouest, Nord et Sud ; et le Saint Temple qui est au centre et qui soutient toutes choses.

Section 5

Les lettres-doubles sont sept (Bet, Gimel, Dalet, Kaph, Pe, Resh et Tau) et non pas six. Elles sont sept et non pas huit. Réfléchis sur ce fait et rends-le si évident que le Créateur acceptera de retourner sur son Trône.

Section 6

Les sept lettres-doubles de fondement, Dieu les a conçues et établies, combinées, pesées et permutées. Il forma par elles : les Planètes dans le Monde, les Jours dans l'Année et les Portes de l'Ame (les orifices de perception) dans l'Homme, mâle et femelle.

Section 7

Les sept Planètes dans le Monde sont : Saturne, Jupiter, Mars, Soleil, Vénus, Mercure, Lune. Les sept jours dans l'Année sont les sept jours de la semaine. Sept Portes dans l'Homme, mâle et femelle, qui sont : deux yeux, deux oreilles, deux narines et la bouche.

Section 8 (première division)

Il laissa la lettre Bet dominer dans la Sagesse. Il la couronna, la combina avec chacune des autres et forma ainsi : la Lune dans le Monde, le premier jour dans l'Année et l'œil droit dans l'Homme, mâle et femelle.

Section 9 (deuxième division)

Il laissa la lettre Gimel dominer dans la Richesse. Il la couronna, la combina avec chacune des autres et forma ainsi : Mars dans le Monde, le second jour dans l'Année et l'oreille droite dans l'Homme, mâle et femelle.

Section 10 (troisième division)

Il laissa la lettre Dalet dominer dans la Fertilité. Il la couronna, la combina avec toutes les autres et forma ainsi : le Soleil dans le Monde, le troisième jour dans l'Année et la narine droite dans l'Homme, mâle et femelle.

Section 11 (quatrième division)

Il laissa la lettre Kaph dominer dans la Vie. Il la couronna, la combina avec toutes les autres et forma ainsi : Vénus dans le Monde, le quatrième jour dans l'Année et l'œil gauche dans l'Homme, mâle et femelle.

Section 12 (cinquième division)

Il laissa la lettre Pe dominer dans la Domination (Puissance). Il la couronna, la combina avec toutes les autres et forma ainsi : Mercure dans le Monde, le cinquième jour dans l'Année et l'oreille gauche dans l'Homme, mâle et femelle.

Section 13 (sixième division)

Il laissa la lettre Resh dominer dans la Paix. Il la couronna, la combina avec toutes les autres et forma ainsi : Saturne dans le Monde, le sixième jour dans l'Année et la narine gauche dans l'Homme, mâle et femelle.

Section 14 (septième division)

Il laissa la lettre Tau dominer dans la Beauté. Il la couronna, la combina avec toutes les autres et forma ainsi : Jupiter dans le Monde, le septième jour dans l'Année et la bouche dans l'Homme, mâle et femelle.

Section 15

Par les sept lettres-doubles (Bet, Gimel, Dalet, Kaph, Pe, Resh et Tau) furent aussi conçus sept Mondes, sept Cieux, sept Pays, sept Déserts, sept jours de la semaine, sept semaines de la Pâques à la Pentecôte. Il y a un cycle de sept ans, le septième est l'Année du Repos et après sept Repos est le Jubilé. Déjà Dieu préférait le nombre Sept à toute autre chose sous les Cieux.

Section 16

Deux pierres bâtissent deux maisons, trois pierres bâtissent six maisons, quatre pierres bâtissent vingt-quatre maisons, cinq bâtissent cent vingt maisons, six bâtissent sept cent vingt maisons et sept bâtissent cinq mille et quarante maisons. Ensuite et pour ce qui s'ensuit, va et médite ce que la bouche ne peut exprimer et ce que l'oreille ne peut entendre.

Remarques sur le [*CHAPITRE IV*]

Ce chapitre est consacré à l’heptade, les sept lettres-doubles qui symbolisent les lois fondamentales dans la nature. Voyez sa richesse, comment la loi de dualité, nombre deux, se déploie en trois directions, (comme dans le [*CHAPITRE III*] les trois lettres-mères, dans le Monde, l’Année et l’Homme), par les sept lois doubles. Doubles parce que chacune d’elles dans son domaine harmonique propre peut avoir une action active ou passive.

Dans les différentes versions du Sepher Yetzirah, la distribution des sections est variée. Il est évident qu’au texte initial, très concis, se sont ajoutées des sections supplémentaires. Toutefois, quelle que soit l’organisation du chapitre, le contenu donné ici se retrouve partout. On présume que l’auteur des sections supplémentaires est Kalisch. Il faut remarquer également que les attributions données, particulièrement les correspondances avec les planètes et les jours de la semaine, sont différentes selon les auteurs des exégèses. Cela a occasionné bien des discussions. Nous proposons ici différentes attributions.

		Sepher Yetzirah	Golden Dawn	Talmud Kircher*	Ordre des Génies Planétaires (Vitesse des Planètes)	
Bet	1er jour	Lune	Mercure	Soleil	Saturne	(samedi)
Gimel	2ème jour	Mars	Lune	Vénus	Jupiter	(jeudi)
Dalet	3ème jour	Soleil	Vénus	Mercure	Mars	(mardi)
Kaph	4ème jour	Vénus	Jupiter	Lune	Soleil	(dimanche)
Pe	5ème jour	Mercure	Mars	Saturne	Vénus	(vendredi)
Resh	6ème jour	Saturne	Soleil	Jupiter	Mercure	(mercredi)
Tau	7ème jour	Jupiter	Saturne	Mars	Lune	(lundi)

* Kircher est un jésuite érudit

L’intérêt de cela n’apparaîtra pas immédiatement. Il réside dans l’utilisation des énergies en Qabal pratique, lors des rituels. Pour le moment, étudions la planche n° 21 des sept lettres-doubles avec les noms hébreux des planètes correspondantes.

Les lois symbolisées par les sept lettres-doubles sont des lois du monde spirituel et les attributions pour l’Homme s’appliquent évidemment à l’Homme Céleste, androgyne, comme il est souligné mâle et femelle. Remarquons que cela concerne uniquement la tête et faisons la liaison avec la lettre Shin, traitée au [*CHAPITRE III*].

Ces lois ont, bien entendu, une « correspondance harmonique » dans le domaine physique. Leur déploiement dans ce domaine se voit particulièrement dans les cycles ; nous pouvons voir leur action dans le temps, sur l’âme, le corps, la santé, les affaires...

Section 4

Les dimensions qui sont affectées aux sept lettres-doubles sont celles de la géométrie physique.

Section 5

Concerne le retour intérieur, chez l’adepte qui a réussi à équilibrer les deux éléments de chacune des sept lois.

Section 16

Règle des PIERRES et des MAISONS

2	=	1x2
6	=	1x2x3
24	=	1x2x3x4
120	=	1x2x3x4x5
720	=	1x2x3x4x5x6
5040	=	1x2x3x4x5x6x7

Les pierres sont des éléments de construction qui, assemblées, donnent le résultat désigné par « maison ». La règle appliquée ici n'est plus la combinaison deux à deux, mais ce qui est connu en mathématiques comme la factorielle d'un nombre.

Pour conclure ces premières remarques concernant le [*CHAPITRE IV*], notons que le principe d'équilibre se retrouve ici de plusieurs manières toujours par deux dans les thèses et antithèses, Sagesse-Folie, Richesse-Pauvreté, etc. mais aussi 3 contre 3, 1 étant l'élément d'équilibre entre elles.

[*CHAPITRE V*]

Section 1

Les douze lettres-simples sont : He, Vav, Zayin, Chet, Tet, Yod, Lamed, Nun, Samekh, Ayin, Tzadde, Qof. Elles sont les fondations des douze manifestations : la Parole, la Méditation, le Mouvement, la Vision, l'Audition, l'Action, la Sexualité, l'Odorat, le Sommeil, la Colère, le Goût, la Joie.

Section 2

Les douze lettres-simples sont assignées aux directions de l'espace :

l'Est	au-dessus	le Nord-Est	l'Est	en dessous	= 3	)	
le Sud	au-dessus	le Sud-Est	le Sud	en dessous	= 3	)	3 x 4 = 12
l'Ouest	au-dessus	Le Sud-Ouest	l'Ouest	en dessous	= 3	)	
le Nord	au-dessus	le Nord-Ouest	le Nord	en dessous	= 3	)	

qui s'étendent à l'Infini et sont les limites du monde.

Section 3

Les douze lettres-simples : He, Vav, Zayin, Chet, Tet, Yod, Lamed, Nun, Samekh, Ayin, Tzadde, Qof. Il les a conçues, établies, combinées, pesées et permutées. Il a formé par elles douze constellations dans le Monde, douze mois dans l'année et douze organes dans le corps de l'Homme, mâle et femelle.

Section 4

Les douze constellations dans le Monde sont : Bélier, Taureau, Gémeaux, Écrevisse, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poissons.

Les douze mois de l'Année sont : Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Ab, Elul, Tishri, Heshvan, Kislev, Tevet , Schevat, Adar.

Les douze organes du corps de l'Homme sont : les deux mains, les deux pieds, les deux reins, la bile, les intestins, le foie, l'œsophage, l'estomac et la rate.

Section 5 (1ère partie – première division)

Il laissa la lettre He dominer dans la Parole. Il l'a couronnée, l'a combinée avec les autres et a formé par elles le Bélier dans le Monde, le mois de Nisan dans l'Année et le pied droit dans le corps de l'Homme, mâle et femelle.

Section 6 (1ère partie – deuxième division)

Il laissa la lettre Vav dominer dans la Méditation. Il l'a couronnée, l'a combinée avec les autres et a formé par elles le Taureau dans le Monde, le mois de Iyar dans l'Année et le rein droit dans l'Homme, mâle et femelle.

Section 7 (1ère partie – troisième division)

Il laissa la lettre Zayin dominer dans le Mouvement. Il l'a couronnée, l'a combinée avec les autres et a formé par elles les Gémeaux dans le Monde, le mois de Sivan dans l'Année et le pied gauche dans le corps de l'Homme, mâle et femelle.

Section 8 (2ème partie – première division)

Il laissa la lettre Chet dominer dans la Vision. Il l'a couronnée, l'a combinée avec les autres et a formé par elles l'Écrevisse dans le Monde, le mois de Tamuz dans l'Année et la main droite dans le corps de l'Homme, mâle et femelle.

Section 9 (2ème partie – deuxième division)

Il laissa la lettre Tet dominer dans l'Audition. Il l'a couronnée, l'a combinée avec les autres et a formé par elles le Lion dans le Monde, le mois de Ab dans l'Année et le rein gauche dans le corps de l'Homme, mâle et femelle.

Section 10 (2ème partie – troisième division)

Il laissa la lettre Yod dominer dans l'Action. Il l'a couronnée, l'a combinée avec les autres et a formé par elles la Vierge dans le Monde, le mois de Elul dans l'Année et la main gauche dans le corps de l'Homme, mâle et femelle.

Section 11 (3ème partie – première division)

Il laissa la lettre Lamed dominer dans la Sexualité. Il l'a couronnée, l'a combinée avec les autres et a formé par elles la Balance dans le Monde, le mois de Tishri dans l'Année et la bile dans le corps de l'Homme, mâle et femelle.

Section 12 (3ème partie – deuxième division)

Il laissa la lettre Nun dominer dans l'Odorat. Il l'a couronnée, l'a combinée avec les autres et a formé par elles le Scorpion dans le Monde, le mois de Heshvan dans l'Année et les intestins dans le corps de l'Homme, mâle et femelle.

Section 13 (3ème partie – troisième division)

Il laissa la lettre Samekh dominer dans le Sommeil. Il l'a couronnée, l'a combinée avec les autres et a formé par elles le Sagittaire dans le Monde, le mois de Kislev dans l'Année et l'estomac dans le corps de l'Homme, mâle et femelle.

Section 14 (4ème partie – première division)

Il laissa la lettre Ayin dominer dans la Colère. Il l'a couronnée, l'a combinée avec les autres et a formé par elles le Capricorne dans le Monde, le mois de Tevet dans l'Année et le foie dans le corps de l'Homme, mâle et femelle.

Section 15 (4ème partie – deuxième division)

Il laissa la lettre Tzadde dominer dans le Goût. Il l'a couronnée, l'a combinée avec les autres et a formé par elles le Verseau dans le Monde, le mois de Shevat dans l'Année et l'œsophage dans le corps de l'Homme, mâle et femelle.

Section 16 (4ème partie – troisième division)

Il laissa la lettre Qof dominer dans la Joie. Il l'a couronnée, l'a combinée avec les autres et a formé par elles les Poissons dans le Monde, le mois de Adar dans l'Année et la rate dans le corps de l'Homme, mâle et femelle.

Il mit entre elles comme un conflit, les dressa et les organisa en ordre de bataille.

Remarques sur le [*CHAPITRE V*]

Le [*CHAPITRE V*] traite de la dodécade. Un rapprochement peut s'imposer à l'esprit : les douze lettres-simples dont le cycle régit les étapes de la marche de l'évolution sont, d'une certaine manière, le résultat des sept lois en notre monde manifesté, les sept lettres-doubles régissant les lois spirituelles ou matérielles de la nature. Elles sont un peu comme la gamme de 12 notes par rapport aux 7 notes (blanches) principales de la gamme.

Ne nous étonnons pas alors si nous constatons que le cycle de douze est universellement utilisé comme, par exemple, en astrologie alors que le cycle de 7 n'est utilisé et révélé que dans des cercles plus « discrets ». Cependant, le nombre sept trouve en chaque homme une « correspondance harmonique » souvent non formulée : offrir 7 roses, les 7 jours de la création, les 7 jours de la semaine, les évènements qui se reproduisent de manière semblable tous les 7 ans, etc.

Considérons les valeurs numériques des douze lettres-simples

He	5	Tet	9	Samekh	60
Vav	6	Yod	10	Ayin	70
Zayin	7	Lamed	30	Tzadde	90
Chet	8	Nun	50	Qof	100

La première lettre de la série a pour valeur numérique 5. Ce qui montre que nous entrons ici dans le domaine de l'homme. Les douze lettres-simples sont aussi les régisseurs du monde du combat comme le précise la dernière phrase du texte yetzirahtique. Les douze lettres-simples correspondent aux douze étapes à franchir pour réaliser l'équilibre des sept Doubles, équilibre qui conduit au déploiement de la Triade, c'est-à-dire à l'Unité.

[*CHAPITRE VI*]

Section 1

Telles sont les trois Mères : Aleph, Mem et Shin, de qui émanent les trois Pères : l'Air primordial, l'Eau et le Feu, et des trois Pères sont nées leurs progénitures. Trois Pères et leurs progénitures, à savoir : sept planètes et leurs hôtes et les douze limites de l'Univers.

Section 2

Pour confirmer cela, il y a les témoins fidèles : le Monde, l'Année et l'Homme, la dodécade, l'heptade et la triade qu'Il a ordonnés comme Tali le Dragon, la sphère et le cœur.

Section 3

Trois Mères : Aleph, Mem et Shin ; l'Air, l'Eau et le Feu. Le Feu est au-dessus, l'Eau est en dessous et l'Air les équilibre au milieu. Et le signe de cela est que le Feu porte l'Eau. Mem est muet, Shin est sifflant et Aleph comme un souffle d'air est un médiateur qui les équilibre.

Section 4

Tali le Dragon est dans le Monde comme un roi sur son trône, la sphère dans l'Année comme un roi dans son royaume et le cœur dans le corps de l'Homme comme un roi à la guerre.

Section 5

Dieu a aussi placé les uns contre les autres : le bien contre le mal et le mal contre le bien ; le bien vient du bien et le mal du mal ; le bien purifie le mal et le mal met à l'épreuve le bien ; le bien est conservé par les bons et le mal par les mauvais.

Section 6

Elles sont trois qui se tiennent séparément : l'une est dans le positif, l'autre dans le négatif et le troisième fixe l'équilibre entre eux.

Section 7

Elles sont sept : trois contre trois et un qui les tient en équilibre.

Elles sont douze, rangées en ordre de bataille : trois sont des amis, trois sont des ennemis, trois donnent la vie, trois détruisent.

Section 8

Les trois qui apportent l'amour sont le cœur et les oreilles ; les trois qui apportent la haine sont le foie, la bile et la langue ; les trois qui apportent la vie sont les narines et la rate et les trois qui apportent la destruction sont la bouche et les deux ouvertures du corps ; et Dieu, le Roi Fidèle, règne sur tous, de Sa Sainte Demeure de toute éternité. Il est un au-dessus des trois, trois au-dessus des sept, sept au-dessus des douze et tous sont liés les uns aux autres.

Section 9

Telles sont les vingt-deux lettres par lesquelles Ehieh, Yah, Yhvh, Elohim, Tout Puissant et Eternel a conçu, formé et fait trois Sepharim, l'Univers entier, toutes les créatures qui ont existé et existeront dans les temps à venir.

Section 10

Quand notre père Abraham a perçu, compris, scruté, gravé tout cela, le Seigneur Suprême s'est révélé à lui et l'a appelé son Bien-Aimé, et a établi une alliance avec lui et sa postérité, et Abraham a cru en lui et cela lui fut compté pour sa droiture, et Il conclut l'alliance entre les dix doigts de ses mains qui est l'alliance de la langue et le pacte entre les dix orteils qui est l'alliance de la Circoncision, et Il lia les vingt-deux lettres dans la langue et lui dévoila leurs mystères ; Il les soutira des Eaux, les brûla dans le Feu, les fit vibrer dans l'Air ; sept dans les Cieux suprêmes et douze dans les constellations célestes du Zodiaque.

Remarques sur le [*CHAPITRE VI*]

Le [*CHAPITRE VI*] est une synthèse du Sepher Yetzirah dans laquelle la remarque importante concerne le cœur de l'Homme « qui est comme un roi en guerre ».

D'autres versions apportent une autre conclusion à la dernière section, c'est-à-dire au Sepher Yetzirah. Il en est une qui est très belle et très intéressante ; aussi nous la donnons ici : « ... et Il (Dieu) dit de lui (Abraham) : avant que tu sois formé dans le ventre, je te connaissais ».

Section 4

Pour Wynn Westcott, TLI le Dragon se réfère aux douze constellations zodiacales, le long du grand cercle de l'écliptique qui se termine où il commence et c'est pourquoi les occultistes anciens le représentaient comme un dragon qui se mord la queue.

D'autres exégèses donnent pour TLI la constellation du Dragon qui serpente au Septentrion ; d'autres le relient à la Voie lactée ; d'autres y voient la ligne imaginaire liant la Tête et la Queue du Dragon, c'est-à-dire les nœuds de la Lune, ou bien encore le Dragon portant la lumière et tenant en bouche l'Ouroboros, le serpent qui ferme son cercle.

Cette section montre la relation entre le Cosmos et le cœur de l'homme, l'infini extérieur et l'infini du centre intérieur, l'unité dans le triple et le triple dans l'unité.

Section 9

Les noms de la Divinité donnés par Enel dans cette section sont : Eheieh, Yah, Yhvh-Elohim, Yhvh-Tzabaoth, Elohim-Tzabaoth, Shaddaï. Cela correspond aux noms de la divinité attribués aux Sephiroth des trois mondes supérieurs de l'Arbre de Vie : Atziluth, Briah et Yetzirah.

Traditionnellement, les correspondances sont :

KETHER	Eheieh	TIPHERETH	Yhvh Eloah Vedaath
CHOKMAH	Yah	NETZACH	Yhvh Tzabaoth
BINAH	Yhvh Elohim	HOD	Elohim Tzabaoth
CHESED	El	YESOD	Shaddaï El Chaï
GEBURAH	Elohim Gibor	MALKUTH	Adonaï Malekh ou Adonaï ha-Aretz

Ainsi est complète la Création - donnée ici en Yetzirah par le contenu de six chapitres, le septième ne concernant plus Yetzirah mais Assiah.

Notons que les vingt-deux lettres commencent en Aleph (1) pour se terminer en Tav (400) avec au cœur la lettre Yod (10) dont l'importance considérable se révélera à chacun selon son travail.

Il est conseillé d'enrichir son cahier personnel avec les textes yetzirahtiques pour chaque lettre.

Ora et Labora

Avec la présentation du SEPHER YEZIRAH (textes et commentaires) prend fin le LIVRE I de ce cours de Qabal.

